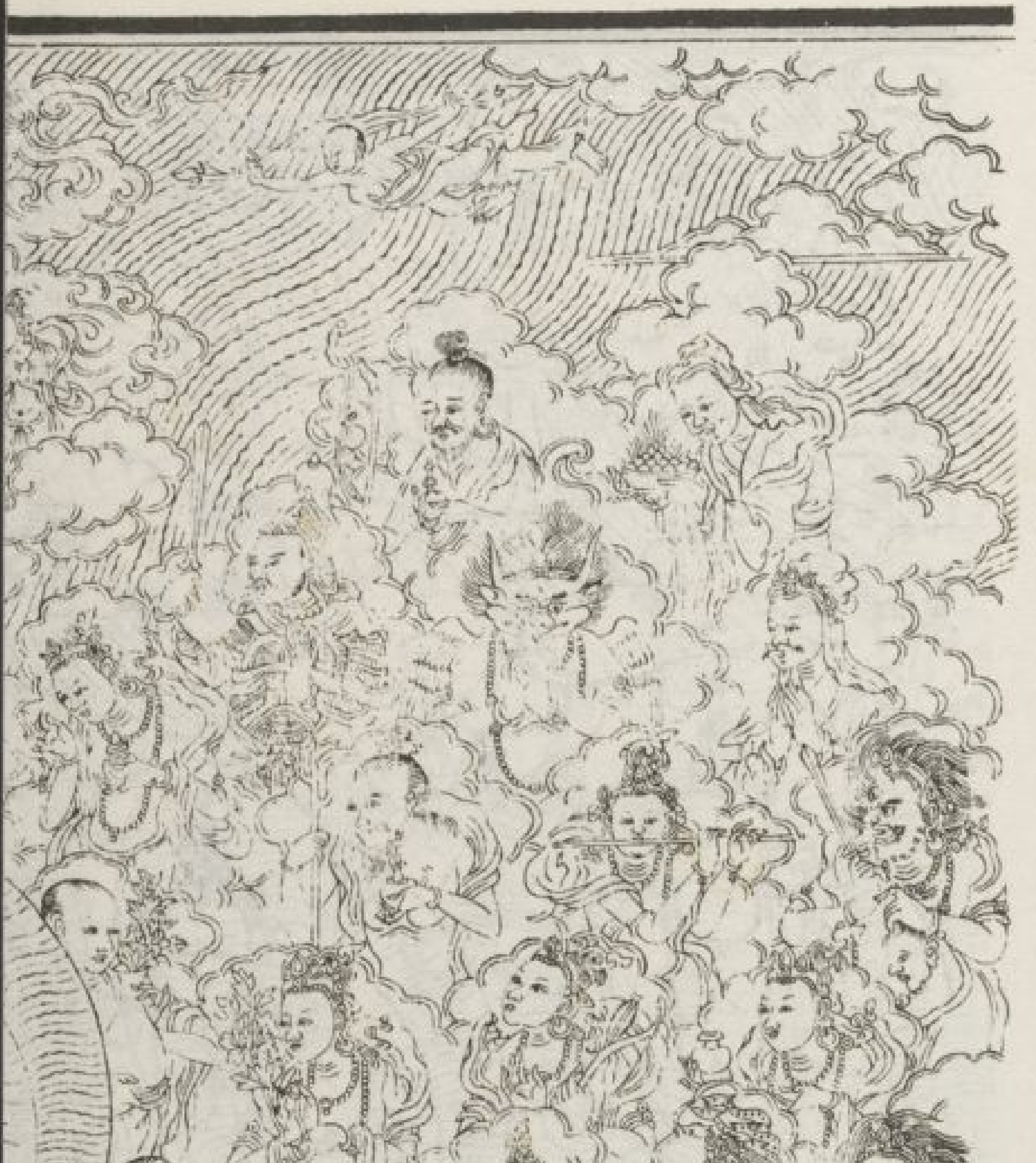
漢滿蒙藏四體合璧大藏全咒

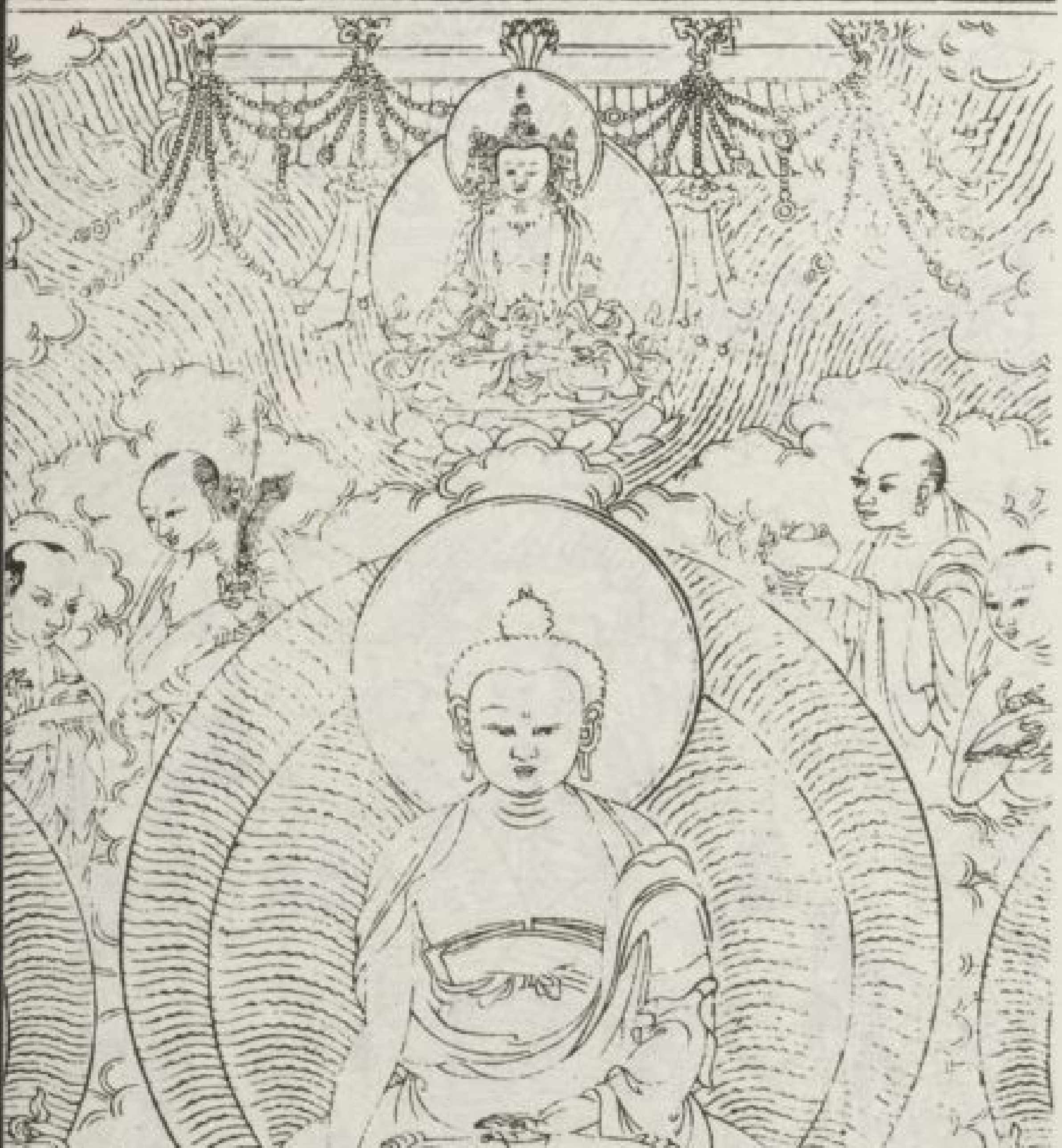
第三套　第一卷

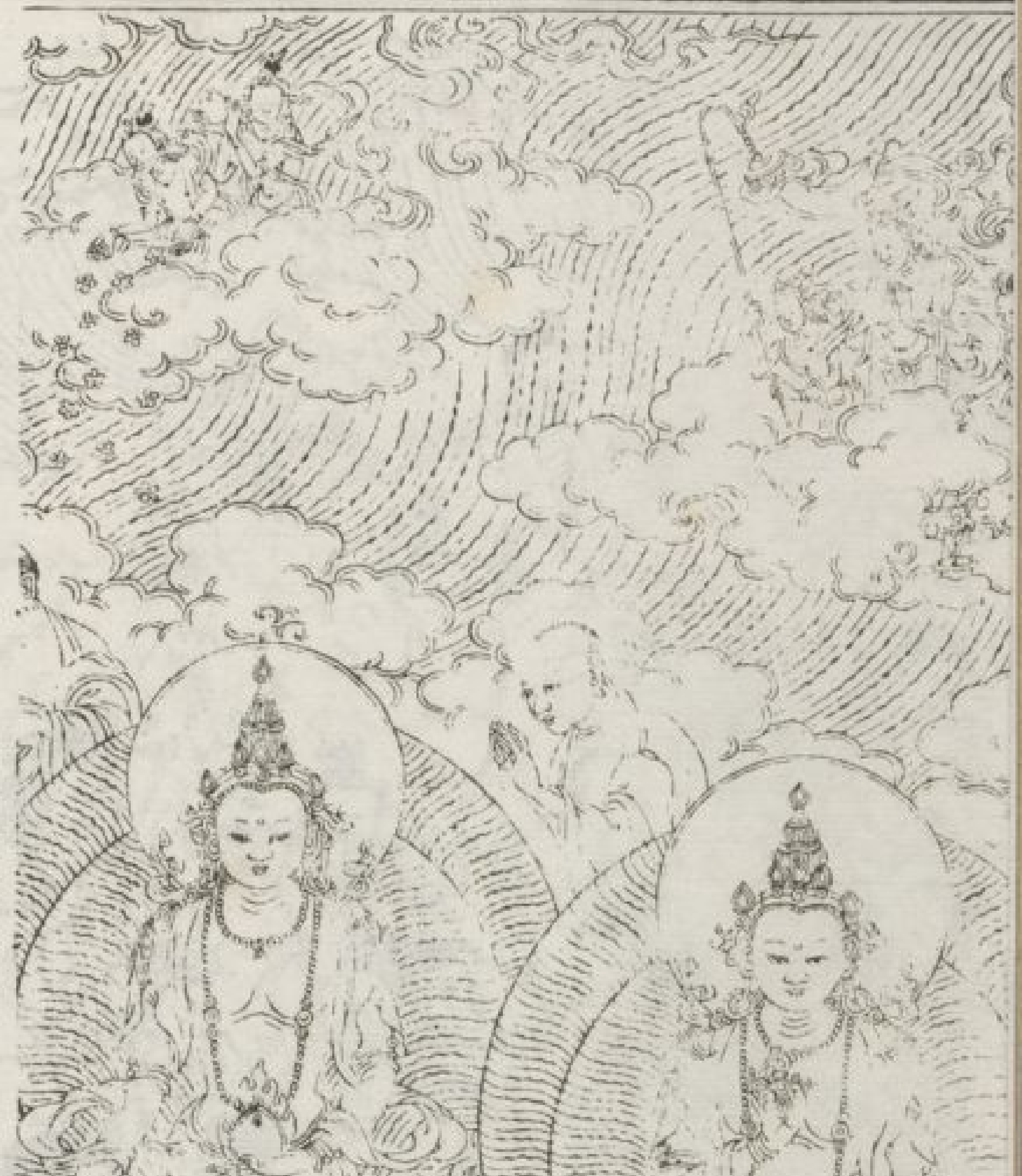
TMO/1803/6787

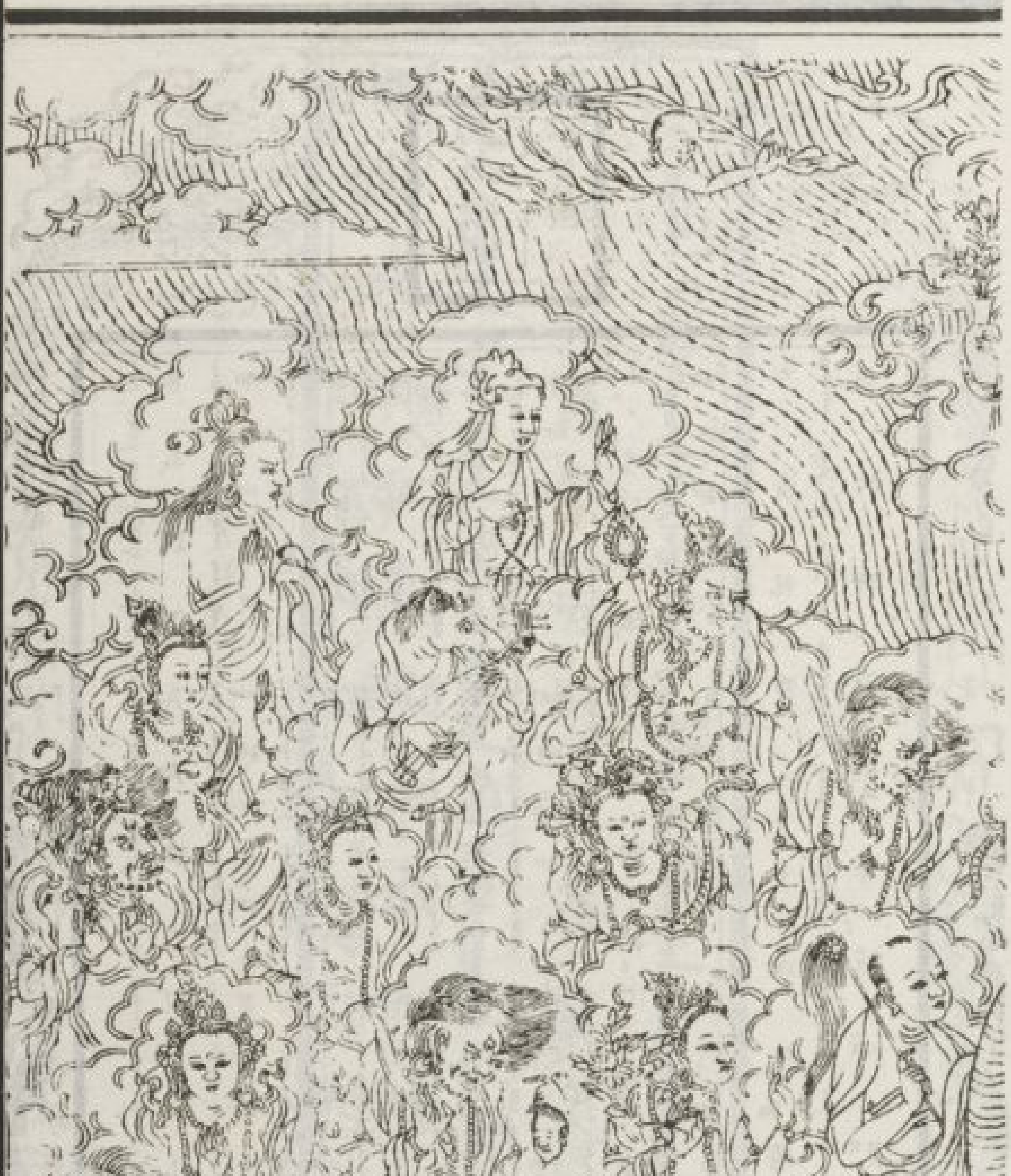
CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
JAN 5 1939

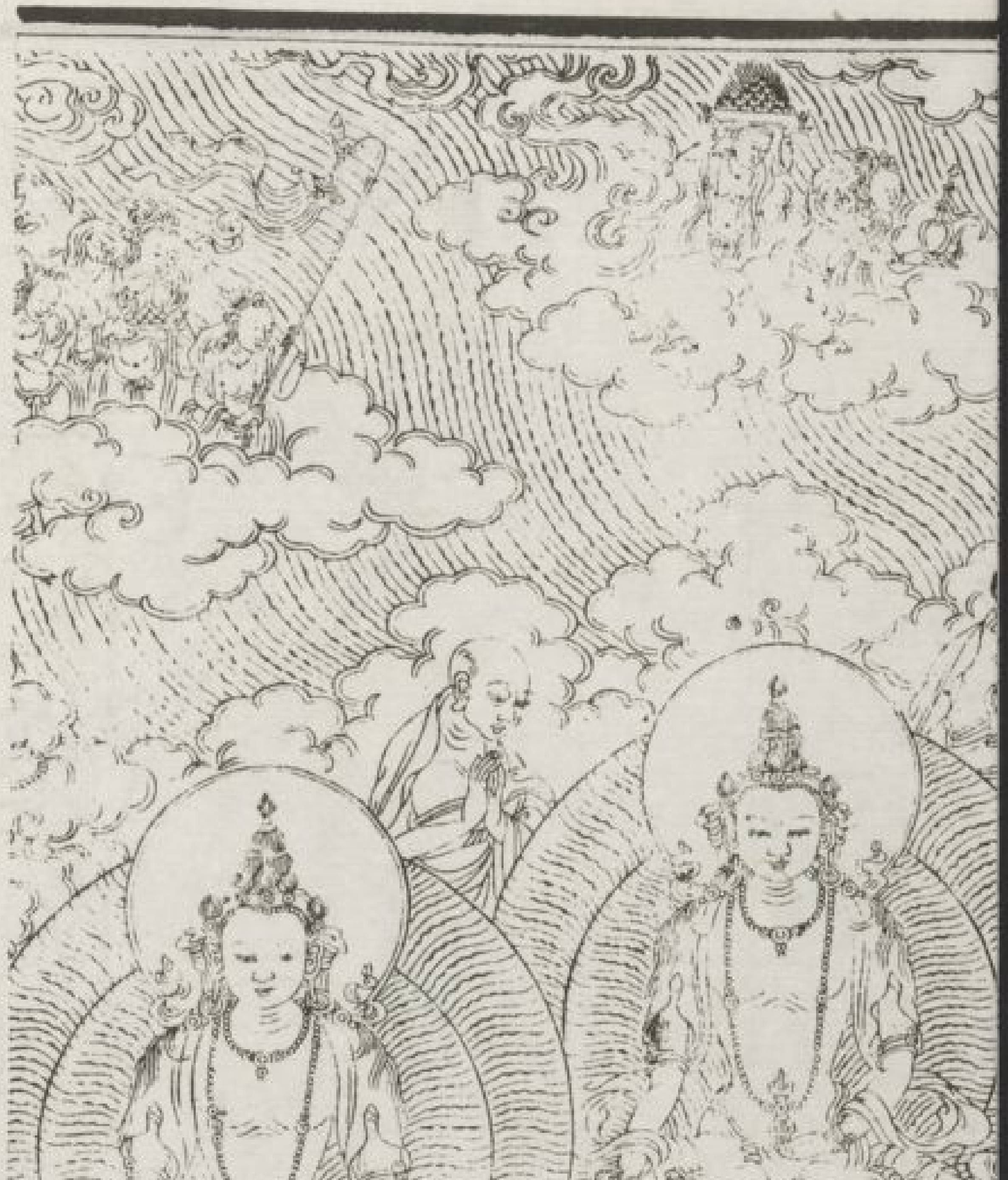
25











御製

善哉調御具大雄力說無上咒普度衆生於轉輪中

扶濟真教參符式敘王綱常馭品彙闡闢陰陽和會

鴻圖翊運鞏成熙仁萬法同圓三塗並徹以茲功德

不可思議諸天諦聽信受奉行

大清乾隆二十四年閏六月初四日

御製滿漢蒙古西番合璧大藏全咒

第三套第一卷

༄། །རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་མཉྫུ་རྒྱ་ཧོར་བོད་ཡིག་བཞི་ཡི་སྐད་ཤན་སྦྱར་བའི་བཀའ་འགྱུར་གྱི་སྔགས་ཚང་བར་བཞུགས་པ

དུམ་བུ་གསུམ་པའི་བམ་པོ་དང་པོ།

上海涵芬樓影印乾隆內府刻本

[illegible]

大威德噠喇呢經

舊譯大威德陀羅尼經

[illegible]

[illegible] དཔལ་ཆེན་པོའི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ།

[illegible]

卷三

[illegible]

བམ་པོ། གསུམ་པ།

[illegible]

覆函

[illegible]

ཕྱི་ཡིག་ཀི་དུམ་བུ།

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

第一呪 སྔགས་དང་པོ།

蘇⿰口⿱罒剌那烏擦⿰口拔。沙擦⿰口拔。喀喇擦。薩穆⿱⺮⿰龠刂。巴姑

喇沙⿱⺮郁沙。阿洛納薩嘛納。沽⿰口⿱罒剌沙姑噶喇。

第二呪 སྔགས་གཉིས་པ།

ᠵᠠ ᡴᠠ ᠵᠠ ᡴᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠵᠠ ᡴᠠ ᠨᡳ ᡵᡠ ᡥᡡᠩ ᠵᠠ ᡴᠠ ᠨᡳ ᡵᡠ ᡥᡡᠩ

闍喀闍喀薩嘛鴉。闍喀尼嚕䪁。闍喀尼嚕䪁。

ᠽᠠ ᠺᠠ ᠽᠠ ᠺᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠽᠠ ᠺᠠ ᠨᠢ ᠷᠤ ᠬᠤᠩ ᠽᠠ ᠺᠠ ᠨᠢ ᠷᠤ ᠬᠤᠩ

ཛ ཁ ཛ ཁ ས མ ཡ ཛ ཁ ཎི རུ ཧཱུྃ ཛ ཁ ཎི རུ ཧཱུྃ

ᡴᠠ ᡴᠰᠠ ᠨᡳ

喀窰尼。

ᠺᠠ ᠺᠱᠠ ᠨᠢ

ཁ ཀྵ ཎི

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་པ།

ᠠ ᠰᡠ ᡵᡳ ᠰᡠᠩ ᠮᡠ ᡵᡳ ᠰᠠ ᡴᠰᠠ ᡧᠠ ᡵᠠ ᡥᡡᠩ

阿蘇哩囌穆哩。薩窰沙喇𠹭。

ᠠ ᠰᠤ ᠷᠢ ᠰᠤᠩ ᠮᠤ ᠷᠢ ᠰᠠ ᠺᠱᠠ ᠱᠠ ᠷᠠ ᠬᠤᠩ

ཨ སུ རི སུཾ མུ རི ས ཀྵ ཤ ར ཧཱུྃ

ᠳᠥᠲᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

第四咒

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་བཞི་པ།

阿乎喇。阿杭。⿰口跋⿱達喇巴喇嘛。

ཨ་ཧུ་ར། ཨ་ཧྃ། བྷ་ད་བ་ར་མཱ།

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

第五咒

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་ལྔ་པ།

阿嘛㗳努。薩嘛㗳努。畢低舒畢低巴。舖阿⿰口⿱止曷

ཨ་མ་ར་ཎི། ས་མ་ར་ཎི། བི་ཏི་ཤུ་བི་ཏི་པ། ཕུ་ཨ་ཧྲ

舒姑。畢娑舒。䭾蘇喇阿斡喀達。咨尼容容低

巴。達囉巴。阿嚕巴匝嚕巴。阿嚕嘛達喇嘛。阿

禮沙施禮沙。阿魯沙禮嘛魯沙魯。增拉巴低

喀喇。嚐隄喀尼囉達。嘙薩喇烏提。薩阿喇達囉𡃤隄。

嘛阿闍嘛。阿希闍。薩答蹳嚕喇。嚋躂阿躂沙。

舒呵沙哩納。阿哩納。𨖣娑。尼𨖣娑阿沽沙嘛

沽沙。阿拏嘛娑拏嘛。阿拉巴尼舒鶴。薩淤低達

阿納嘛。俞魯娑阿納嘛。畢[illegible]達畢蹳嚕阿嚕

ᡯᠠ ᠨᡳ ᡵᡠ ᡯᠠ ᠪᠠ ᠶᡠ ᡩᠠ ᠮᠠ ᠶᡠ ᡩᠠ

雜尼嚕雜。婆俞達嘛俞達。

ᠽᠠ ᠨᠢ ᠷᠦ ᠽᠠ ᠪᠠ ᠶᠦ ᠳᠠ ᠮᠠ ᠶᠦ ᠳᠠ

ཛ་ནི་རུ་ཛ། བ་ཡུ་ད་མ་ཡུ་ད།

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第六咒

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་དྲུག་པ།

ᠠ ᡵᠠ ᠪᠠ ᠨᠠ ᡵᠠ ᠪᠠ ᠪᠠ ᠨᡳ ᡧᠠ ᠪᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ

阿霸巴納霸巴。婆尼沙婆納嘛。

ᠠ ᠷᠠ ᠪᠠ ᠨᠠ ᠷᠠ ᠪᠠ ᠪᠠ ᠨᠢ ᠱᠠ ᠪᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ

ཨ་ཪ་པ་ན་ཪ་པ། བ་ནི་ཤ་བ་ན་མ།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ།

ᠪᠠ ᠯᠠ ᠪᡳ ᠯᡳ ᡴᠠ ᠠ ᠨᡠ ᠶᡳ ᠪᡳ ᠪᡠ ᡴᠠ

拔拉畢禮喀。阿努囈畢不喀。

ᠪᠠ ᠯᠠ ᠪᠢ ᠯᠢ ᠺᠠ ᠠ ᠨᠦ ᠶᠢ ᠪᠢ ᠪᠦ ᠺᠠ᠄᠄

བ ལ བི ལི ཀ ཨ ནུ ཡི བི བྷུ ཀ

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第八咒 ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ སྔགས་བརྒྱད་པ།

ᠪᡳ ᡦᡠ ᡨᠠ ᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᡨᠠ ᡴᠠ ᡨᠠ ᠯᠠ ᡴᠠ

畢鋪躂阿納嘛。躂噶躂拉噶。

ᠪᠢ ᠫᠦ ᠲᠠ ᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠲᠠ ᠺᠠ ᠲᠠ ᠯᠠ ᠺᠠ᠄᠄

བི ཕུ ཏ ཨ ན མ ཏ ཀ ཏ ལ ཀ

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第九咒 ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ སྔགས་དགུ་པ།

畢洛穆達喇。畢嘛達囑達。薩尼噶哩沙。必噶
哩沙。

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་པ།

阿婆乎。畢沙姑嚕。達拏剎巴。薩喇哈拏。

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

ᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ ᡴᠰᠠ ᡤᠠ ᠪᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ ᡤᠠ ᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᡩᠠ ᠪᠠ ᠨᠠ

阿哈薩洛噶。巴哈薩噶。阿納巴納薩達巴納。

ᠠ ᠬᠠ ᠰᠠ ᠺᠱᠠ ᠭᠠ ᠪᠠ ᠬᠠ ᠰᠠ ᠭᠠ ᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠳᠠ ᠪᠠ ᠨᠠ

ཨ ཧ ས ཀྵ ག པ ཧ ས ག ཨ ན པ ན ས ད པ ན

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第十二咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ།

ᠠ ᠶᡠ ᡴᠠ ᡨᡵᡠ ᡵᡠ ᡴᠠ ᠪᡳ ᡥᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠯᠠ ᠪᠠ ᡧᠠ

阿俞喀。噠嚕喀。畢呵納。巴拉巴沙。

ᠠ ᠶᠦ ᠺᠠ ᠲᠷᠦ ᠷᠦ ᠺᠠ ᠪᠢ ᠬᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠯᠠ ᠪᠠ ᠱᠠ

ཨ ཡུ ཀ ཏྲུ རུ ཀ བི ཧ ན པ ལ པ ཤ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十三咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

ᡧᡳ ᠨᠠ ᠪᠠ ᡧᠠ ᠪᠠ ᡧᠠ ᡥᠠ ᠠ ᡥᡡ ᠠ ᡥᡡᠩ

施納巴沙巴沙哈。阿乎阿⿱答哩。

ᠱᠢ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠱᠠ ᠪᠠ ᠱᠠ ᠬᠠ ᠠ ᠬᠤ ᠠ ᠬᠤᠩ

ཤི་ན་པ་ཤ་པ་ཤ་ཧ། ཨ་ཧུ་ཨ་ཧཱུྃ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十四咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

ᡳ ᠨᡳ ᠮᡳ ᠨᡳ ᡩᠠ ᠪᠠ ᡩᠠ ᡤᡠ ᠪᠠ

伊尼。密呢。達巴。達姑巴。

ᠢ ᠨᠢ ᠮᠢ ᠨᠢ ᠳᠠ ᠪᠠ ᠳᠠ ᠭᠦ ᠪᠠ

ཨི་ཎི། མི་ཎི། ད་པ། ད་ཀུ་པ།

第十五咒

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ

阿納巴棃。薩嗹巴棃。畢姑沙雜。喇畢喇隄嚩剌達。

ཨ ན བ ཏྲེ ས ཧྲ བ ཏྲེ བི ཀུ ཤ ཛ ལ བྲི ཏི ཀྲ ད

第十六咒

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ

畢嘛薩。阿納剛。達達喇巴阿呢。薩喇轟不客。

བི མ ས ཨ ན ཀཾ ད ད ར བྷ ཎི ས ཧ ཕུ ཁ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十七咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ

ᠰᠠᠮᠠᡩᠠᠨᡠ ᠪᡳᠪᠠᡵᠠᠶᡠᡤᡠ ᠠᠰᠠᡵᡠ ᠪᡳᠨᡳᡦᠠᡯᠠ

薩嘛達弩。畢拔喇俞姑。阿薩嚕。畢尼巴闍。

ᠰᠠᠮᠠᠳᠠᠨᠦ ᠪᠢᠪᠠᠷᠠᠶᠦᠭᠦ ᠠᠰᠠᠷᠦ ᠪᠢᠨᠢᠫᠠᠵᠠ

སམདནུ བིབརཡུཀུ ཨསརུ བིནིཔཛ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十八咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ

ᠪᡳᠮᠠᡩᠠᠯᠣᡩᠠᠨᡠ ᠠᠨᠠᠶᠠᠯᠣᡴᠰᠠᡯᠠ ᠰᠠᡵᠠᡧᡠ ᠰᠠᠮᠠ

畢嘛達洛達弩。阿納鴉洛囕闍。薩喇舒。薩嘛

ᠪᠢᠮᠠᠳᠠᠯᠣᠳᠠᠨᠦ ᠠᠨᠠᠶᠠᠯᠣᠻᠰᠠᠵᠠ ᠰᠠᠷᠠᠱᠦ ᠰᠠᠮᠠ

བིམདལོདནུ ཨནཡལོཀྵཛ སརཤུ སམ

西禮。

第十九咒

薩倨蘇倨⿱⿰口拔啉拔枯拉畢支。喇沙努阿哈哩俞。

西努⿱⺮哩喀沙西嚕。喀必阿闍達納畢⿱⿰哈達阿堤⿱沙查。

姑嚕觚屖拉蘭。畢希閣噶簕巴拉巴。低希孥。

匝閣嚕畢拔薩巴拉。姑洛畢希孥。噠噠喇逋

嚕闍。

第二十咒

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ།

嚩拉巴。姑舒咨烏。蘇客闍嚕偪施巴闍偪達
巴闍。隄沙拏魯譸租。沙尼濟拏基沙哩。畢雜

闍畢巴魯。蘇乎蔀。薩達拏姑。畢沙姑嚕薩嘛
闍喇。

第二十一呪

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ།

嘛薩俞。嘛蔀薩喇囉。隄沙洛達。阿喇鋪薩嘛

མ ས ཡུ མ ཧཱ ས ར ཧྲཱི ཏི ཥ ལོ ཏ ཨ ར པུ ས མ

噠。姑拉嚜達巴薩達。畢蘇巴洛納嚌嘛尼。畢

ཏྲཱ ཀུ ལ ཏྲཱ ད པ ས དྷཱ བི སུ པ ལོ ན ཁྲི མ ཎི བི

嘛嘰尼沙。努達嚾喇潑。

མ ཧཱ ཎི ཤ ནུ ད ཏྲ ར ཧྲཱི

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十二咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

གཟུངས་ཉེར་གཉིས་པ

畢薩噠喇尼沙囉。尼嚕施隄納達。薩嘎咯沙納。㘓嘎希嘛曼伊。薩嚩烏蘭阿儡噶。施拏邑乎囉咯哈納喇墨闍。阿蘇客噠喇。阿沙嘎畢

闍嘛。

第二十三咒

尼祖客蘇嘛。喀噠喇咨依拔。咨嘛噠姑舒噠。偪雜拔囉。薩達舒噠低雜巴答。阿薩雜。蘇噶

拉噶。魯巴姑雜。

ལ ག། ལུ པ ཀུ ཙ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ
第二十四咒
ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་ཉེར་བཞི་པ།

畢沙匝沙蘇沽沙查。擣答咨拉容擔。納達蘇

བི ཥ ཛ ཥ སུ ཁུ ཥ ཚ། བྷྲ ཏ ཙི ལ ཀྵི ཏཾ། ན ད སུ

哈薩。姑沙查餔躂喇。烏巴沙喇薩納嘎基禮

ཧ ས། ཀུ ཥ ཙ བུ ཧྲ ལ། ཨུ པ ཥ ར ས ན ག ཀི ལི

基禮。嘛羅巴姑沙巴薩塔達。巴洛⿰口疊嚕那。

ཀི ལི མ ལ པ ཀུ ཥ པ ས ཐ ཏ པ ལོ རུ རུ ཎཱ

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第二十五咒

ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ

嘎嗯闍達低。蘇機希。蘇機西。薩納隄。薩喀隄。

ག ཧྣ ཛ ད ཏི སུ ཀི ཧི སུ ཀི ཤི ས ན ཏི ས ཁ ཏི

畢餔低阿呢呵。噶拔嚹。拉巴菠巴沙巴哩。薩

བི བུ ཏི ཨ ནི ཧེ ཀྲ བ ཀྲི ལ པ པོ པ ཤ པ ལི ས

達施達隄。

第二十六咒

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ

巴勒納巴隄巴烏哈。薩噠嘛[illegible]烏拉[illegible]鴉蘇

闍鋪。噠達拏[illegible]闍畢[illegible]噶烏。阿噠嘛巴逋雜

哩闍嚕烏巴鴉。⿱呼鴉禮咨呵闍噶闍拔喇。低巴

噠哩沙舒。阿施申納俞巴則洛。巴咨哈嘛拉

畢餔舒達姑烏拉姑。匝達匝堤沙⿱呼鴉尼沙拏

薩⿱達鴉達哩施。尼客闍支需拏魯波。

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十七咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བདུན་པ།

畢嘛支。咨嘎徹納賽闍。薩畢嘎剎。阿喇薩嘛支畢

བི མ ལེ ཛྙ ཀྵེ ན ཤེ ཛ ས བི ཀྵ ཨ ར ས མ ལེ བི

匝嘎亞。阿施禮阿納巴哩沙無。曡阿達阿孥哈尼。

ཙ ཀྵ ཨ ཤི ལི ཨ ན བ རི ཤ ཤུ བྷུ ཨ དྷཱ ནུ ཧ ཎི

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

卷四

覆函

ᠳᠥᠲᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་བཞི་པ།

སྔ་ཡིག་གི་དམ་བུ།

一咒

སྔགས་གཅིག

畢拉姑阿鑁星俞姑支。俞巴㘓隄尼㘓巴窑

穆。舖答巴隄阿畢喀答巴。蘇闍阿堤納巴哈

尼。㘓鴉隄蘇。巴哩哈嘛隄沙阿巴㘓闍。烏沙

卡嘛。畢納噠嚕匝納嘛噶噠達。畢鋪施嘎阿哩

舒堤禮。施納咨隄嘎。噠喇啉咨隄嘎。阿姑嚕巴。

巴達喇。哈喇嘎嘎剎畢隄。嘎拉闍嘎螭央。巴施拉

畢舒尼隄尼施嘎剎巴匝。噶達阿拉嘎剎阿嘛達。

ᠠ ᡵᠠ ᠮᠠ ᡩᠠ
阿喇嘛達。
ᠠ ᠷᠠ ᠮᠠ ᠳᠠ
ཨ ར མ ད

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ
卷五
ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ
བམ་པོ། ལྔ་པ།

覆函
ཕུ་ཡིག གི དམ་བྱ།

第一咒
སྔགས། དང་པོ།

雜羃隄。阿尼呵喇。巴巴答偪俞。伊達⿱嚤跋嚕。⿱納依
ཛཾ བྷེ ཏི ཨ ནི ཧ ར པ པ ད པི ཡུ ཨི ད མྦུ རུ ཎུ

嘛巴嚕。薩嘛答俞。畢餔喀。

མ པ རུ ས མ ཏ ཡུ བི བུ ཁ

第二咒

སྔགས་ གཉིས་པ།

⿱雜紇納施。蘇嘛闍阿拏嘛闍。阿姑嘛鄰。咨答巴

ཛྙཱ ན ཤི སུ མ ཛ ཨ ཎུ མ ཛཱ ཨ ཀུ མ ཏྲི ཛི ཏ པ

姑。嘛⿱縛囉薩塔。達沙喇畢剿玻薩噠。阿沙西舒

ཀུ མ བྷྲ ས ཐ ད ཤ ར བི བྲ ཕོ ས ཏྭ ཨ ཤ སི ཤུ

ᡩᠠ ᠰᡠ ᠨᡳ ᡤᡠ ᠮᠠ ᡨᡳ ᡷᠨᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᡨᡳ ᠠ ᡵᡠ ᡤᡠ ᠠ ᡩᡳ ᠨᡳ ᡧᠠ

韃蘇尼姑嘛。隄羇納嘛隄。阿魯姑。阿堤尼沙

ᠳᠠ ᠰᠤ ᠨᠢ ᠭᠤ ᠮᠠ ᠲᠢ ᠵᠨᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠲᠢ ᠠ ᠷᠤ ᠭᠤ ᠠ ᠳᠢ ᠨᠢ ᠱᠠ

དྷསུནིཀུམ།ཏིཛྙཱནམཏི།ཨརུགུ།ཨདྷིནིཥ

ᠨᠠ

納。

ᠨᠠ

ན།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་པ།

ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡴᡵᡳ ᡨᠠᠨ ᡧᠠ ᡩᠠ ᠮᠠ ᡨᡳ ᠪᡳ ᡵᡠ ᡤᠠ ᠪᠠ ᡨᡳ ᠯᠠ ᡥᠠ ᡩᠠ ᡤᠠ

薩[illegible][illegible]丹。沙韃嘛隄。畢魯嘎巴隄。喇哈達。嘎

ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠺᠷᠢ ᠲᠠᠨ ᠱᠠ ᠳᠠ ᠮᠠ ᠲᠢ ᠪᠢ ᠷᠤ ᠭᠠ ᠪᠠ ᠲᠢ ᠯᠠ ᠬᠠ ᠳᠠ ᠭᠠ

སརྦཀྲིཏཾ།ཥདྷམཏི།བིརུཀཔཏི།རཧཏ།ཀ

查達答。達薩嘛隄。畢囉畢舖達巴隄。達囉剌機喇

隄。囉剌施提。蘇姑西咨。舖提舖達嘛隄。伊闍容

逋哩嘙抜喇哈哩。阿咨答舖薩。阿納卡答舖

薩。拉隄姑巴納舖薩。得卡鵝雞伊喇斡嘎。俞噶

隄祖納噶薩囉。鴉薩匝隄薩德斡薩囉。岳畢

ཏི ཛུ ན ག ས རི ཡ ས ཙ ཏི ས དེ ཝ ས རི ཡོ བྷི

伊哈納噶薩囉。岳畢厄哈德斡薩囉。鄂伊密

ཨི ཧ ན ག ས རི ཡོ བྷི ཨེ ཧ དེ ཝ ས རི ཨོ ཨི ཤྨི

施巴隄施。祖隄答。餔隄達。薩達答。德斡阿隄巴

ཤི བ ཏི ཤཱི ཛུ ཏི ཏཱ ཕུ ཏི དཱ ཥྛཱ ཏཱ དེ ཝ ཨ ཏི བ

答鴉。納阿噶阿隄巴答鴉。鴉囉刹阿隄巴答鴉。喇

ཏ ཡཱ ཎ ག ཨ ཏི བ ཏ ཡཱ ཡ ཀྵ ཨ ཏི བ ཏ ཡཱ ར

嘶薩哈阿隄巴答鴉。姑攞嫛阿隄巴答鴉。畢喃

答鵏達阿隄巴答鴉。餔達㵄沙偪納。

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第四咒

ᠳᠦᠲᠡᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

ཟུངས་བཞི་པ།

闍巴雜納隄。乎隄雜納隄。畢嚹隄雜納隄。鴉

ᠨᠠ ᠵᠠ ᠨᠠ ᡨᡳ ᠪᡳ ᠨᠠ ᠵᠠ ᠨᠠ ᡨᡳ ᡯᠠ ᠪᠠ ᠵᠠ ᠨᠠ ᡨᡳ ᡩᠠ ᡵ ᠪᠠ

納雜納隄。畢納雜納隄。匝巴雜納隄。達爾巴

ᠨᠠ ᠵᠠ ᠨᠠ ᠲᠢ ᠪᠢ ᠨᠠ ᠵᠠ ᠨᠠ ᠲᠢ ᡔᠠ ᠫᠠ ᠵᠠ ᠨᠠ ᠲᠢ ᠳᠠ ᠷ ᠫᠠ

ན་ཛ་ན་ཏི་བི་ན་ཛ་ན་ཏི་ཙ་པ་ཛ་ན་ཏི་ད་ར྄་པ

ᠵᠠ ᠨᠠ ᡨᡳ

雜納隄。

ᠵᠠ ᠨᠠ ᠲᠢ

ཛ་ན་ཏི

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第五咒 ᠲᠠᠪᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ གཟུངས་ལྔ་པ།

ᠪᡳ ᠪᠠ ᡵᠠ ᠸᠠ ᡧᡳ ᠪᡳ ᠰᠠ ᠪᠠ ᠪᡳ ᠰᠠ ᡵᡳ ᡧᡠ ᡴᠠ ᡩᠠ ᡧᠠ ᠰᡠ ᠰᡠ

畢巴喇斡施。畢薩拔。畢薩哩舒嘎。達沙蘇蘇

ᠪᠢ ᠫᠠ ᠷᠠ ᠸᠠ ᠱᠢ ᠪᠢ ᠰᠠ ᠪᠠ ᠪᠢ ᠰᠠ ᠷᠢ ᠱᠤ ᠺᠠ ᠳᠠ ᠱᠠ ᠰᠤ ᠰᠤ

བི་པ་ར་ཝ་ཤི་བི་ས་བ་བི་ས་རི་ཤུ་ཀ་ད་ཤ་སུ་སུ

嘛。 མ།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ 第六咒 ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་དྲུག་པ།

阿嘎。施拉。囑嘛。噇沙匝。喇俞拉。納薩。畢達岳。隄呵納。嚕鴉。喇𪛗嘛閣曼薩納答。

第七咒

སྔགས། བདུན་པ།

阿鶻畢嘛隄。嘛闍咨喇舒達隄。阿摩喇隄希納。

畢拔沽俞嚕。祖喇畢嘎喇咨答沽巴。阿拏雌

嗌。畢嘛低巴闍。烏簪尼嘎沙。烏多嚕闍粗蘇

嚕。逋嚕畢闍畢嘛低。匝喇咯薩隄鵶。喇咯咨

達鵶。納薩囊。哩撟蘇蘇拉。阿拏嘛納。低畢哈

都。阿納都。

ཏུ ཨ ན ཏུ

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱད་པ།

尼施畢施。匝嚕嘛呢。嚕匝畢藹。阿納嘛呵達

尼。阿嘎達蘇施哩濫畢鋪達呢。薩喇靄。阿嘎

喇拔達拔隄納。畢租低嚕。阿嘎拉薩喇嚕巴

喇納。

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

卷六

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་དྲུག་པ།

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དང་པོ།

覆函

ཕུ་ཡིག གི དུམ་བུ།

答囉達匝答。沽巴鴉答哩捘阿巴薩哩。畢隄

ཏ ར ད ཙ ཏ ཀུ པ ཡ ཏ རི ཙ ཨ པ ས རི བི ཏི

隄洛家隄。巴餔霧薩納嘎烏沽魯。畢餔姑阿

ཏི ཥྛ ཀྵ ཏི པ བྷུ ཧྲ ས ན ཀ ཨུ ཀུ རུ བི བྷུ ཀུ ཨ

拉達阿納喇答巴隄。阿鶻畢薩喇薩噶納阿

ལ ད ཨ ན ར ཏ པ ཊི། ཨ ཧྲ བི ས ར ས ག ན ཨ

納哈隄。拔哈隄伊沙達喇。達闍達喇鴉達達

ན ཧ ཊི། པ ཧ ཊི ཨི ཥ ད ར། ད ཛ དཱ ར ཡ ད དཱ

喇。達伊哈伊沙。伊姑洛拔達達。達達洛斡。薩

ར། དཱ ཨི ཧ ཨི ཥ། ཨི ཀུ ཌོ པ ད ད། ད ད ཌོ ཝ། ས

斡德斡嚕。薩德斡嚕。

ཝྲ དེ བ རུ། ས དེ བ རུ།

第二咒

鋪喇沙巴魯答逋嘛。嘛努沙伊納喇阿蘇喇。達匝

舒巴嚕納闍。薩拔嚕畢嘛鋪嘎拉。畢納闍姑嚕

拉俞嚕畢嘎穆嘛納不沙納闍。烏壷謠答乎。噣

穆阿喇阿噶薩巴匝。答哈嘛簪烏喇薩拔薩。

མུ ཨ རཱ ཨ ག ས པ ཙཱ ད ཧ མ ཛྲ ཨུ ར ས པ སཱ

烏嘎拉闍嘎剌嘛施紇闍答。阿薩拔嘛哈兩巴兩沙低

ཨུ ག ལ ཛ གྲ མ ཤི ཛྙ དཱ ཨ ས པ མ ཧྲ པྲ ཤ ཏི

沙。施紇闍拔阿嘎拉薩納巴。巴沽謐嘛魯巴隄

ཤཱ ཤི ཛྙ པ ཨ ག ལ ས ན པཱ པ ཀུ ཥྛ མ ལུ པ ཏི

嘛隄斡闍噶阿噶嘛烏闍嘛。嘛都嘎達拔納

མ ཏི ཝ ཛ ག ཨ ག མ ཨུ ཛ མཱ མ དུ ག ད པ ན

噶納。嘎嘛納畢低拔納薩嘎嘛達。生魯達禮

巴斡。畢嚕巴隄施納納喇嘛隄。薩呵隄咯喇

巴則。租容隄⿱答哩嘎匝答。沙哩納納斡匝姑魯

沙。納溪嘛低餔禮阿嘎鴉容阿嘎鴉容。巇噶

嚩納拔喇烏哈。畢嘛嘛納達拉拔斡雜。畢拉嘎

德斡喇斑。西嘛闍薩烏[illegible][illegible]嚩。薩蘇嘎沙𢶍

姑噶答。基禮鴉拔畢拉拔。烏努拉蘇宻闍姑

匝雜。姑闍嘛禮斡薩答。薩達阿喇斡巴喇畢

隄。蘇穆⿱達喇低喇沽⿱哂刹。畢拉餔⿱納噠⿱哂出拔納基嘛

拉。基⿱納噠拉蘇穆⿱答喇⿱罒喇鵶嘎。⿱哂刹嘛⿱納噠姑⿱竹都基鵶

畢嚕巴答畢嚕巴喇厄機尼。薩穆達租隄嘛

達。薩納喇薩拔喇施巴答施斑。俞噶斑。阿納

答嚓。阿噶納。隄嘎喇。薩韓嘎嘛沙。都嘎喇。畢

ཏ ཙ ཨ ཀ ན ཏི ཀ ར ས ཧ ཀ མ ཥ ཏུ ཀ ར བི

闍納薩韓。

ཇ ན ས ཧ

卷七

བམ་པོ་ བདུན་པ།

第一咒

སྔགས་ དང་པོ།

覆函

ཕྱ་ཡིག་ གི་ དམ་ཀྱ།

[illegible]囔囉囉。阿沙斡達京舒嘎。哈[illegible]嘎阿拉沙

囔。施巴嚕巴偪鴉闍。嘎偪答巴拉。伊喇囉巴

呢沽嚕闍。[illegible]囉尼嘛喀舒禮。嘎畢達巴拉沙

尼嘛嘎哩鴉。尼雜畢嚕尼沽。沽嚕嘛嚕沽籍

答納。匝謦納沽巴都。嘎匝畢噶雜。哈畢哩希。

巴納薩噶薩巴哩。[illegible]達喇哈喇納畢哩[illegible]。畢

拔隄斡薩希達。韃喇呢斡喇嘎薩烏簪。尼畢

[illegible]薩達畢[illegible]。[illegible][illegible]嘎。

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས། གཉིས་པ།

舒嘎沙哩嘎。沽灑喇。施拔施拔嘎。達薩。沽嚕

ཤུ ཀ ཥ རི ཀ ཀུ ཀྵ ར ཤི བ ཤི བ ཀ ད ས ཀུ རུ

阿釁。嘛鴦喇。沽沽薩閣噶。嘎嘎喇嘎。嘎賓匝喇。

ཨ ཧྲཱི། མ ཡུ ར ཀུ ཀུ ས ཛ ག ཀ ཀྲ ཀ ཀ བིཾ ཙ ར

鴉達拏嘛。嘎嘎。嘎查杭薩。嘛拉。匝灑喇巴噶。巴

ཡ ད ཎ མ ཀ ཀ ཀ ཚ ཧཾ ས མ ལ ཙ ཀྵ བ ག བ

沙喇巴拉。嘎⿱嘎利。杭薩嘎。隄隄喇。沙匝喇。沽沽

巴。達納巴⿱喇鴉沙嘛。施嘎⿰口⿱絲各闍答。嘎不達。嘎嘎

幹噶畢盥喇。施達納嘛。噶鑑。沽沽查。隄納達

答納嘛。噶喀。嚋嘎。沽拉拉。嘎禮雜。拔⿱絲各沙。嘎

咯喇。施嘛蘇達。阿拉鴉。塞納鴉。畢低納。烏嚕

ཧུ ར ཤི མ སུ ད ཨ ལ ཡ སེ ན ཡ བི དི ན ཨུ རུ

嘎。咯咯鴉巴匣鴉。嘛匣禮鴉。嘎嚕嘛嘎。噶拔

ཀ ཧུ ཧུ ཡ བ ཧ ཡ མ ཧ ལི ཡ ཀ རུ མ ཀ ག བ

沽斡嘎。

ཀུ ཝ ཀ

第三咒

སྔགས་གསུམ་པ།

嘎嘎斡。嘎沽攃。烏嚕嚕嚕嘛。囉畢堤商。施喇。

施納納。阿哩納。沙沙嘎。[illegible]囉。烏希鴉。嘎希鴉。

薩闍密鴉。嘛噶查。隄拉斡拉。薩達拏俞嘎。

第四咒
ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
ᠳᠥᠲᠡᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་བཞི་པ།

嘛囉。嘛噶拉。隄密幾喇。烏簪拉嘎。舒舒嘛喇。

達答嚌俞匝西畢答。畢拉納。嘎囉斡。嘛鄰嘎。

薩穆哈。達嚕納嚕囉。基巴喇。哈薩穆喀。偪薩

納納嘎。阿拉舒縺畢達。畢羇巴。

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས ལྔ་པ

ᠮᠠ ᡧᠠ ᡴᠠ ᡧᡳ ᡵᠠ ᡨᡳ ᠪᡳ ᡧᡨᠠ ᠰᠠ ᠪᡳ ᠶᠠ ᡨᠠ ᡠ ᡩᠠ ᡮᠠ ᡧᠠ ᡨᡳ

嘛沙嘎。施喇隄。畢翳薩。畢鴉答烏達。查沙。低

ᠮᠠ ᠱᠠ ᠺᠠ ᠱᠢ ᠷᠠ ᠲᠢ ᠪᠢ ᠱᠲᠠ ᠰᠠ ᠪᠢ ᠶᠠ ᠲᠠ ᠤ ᠳᠠ ᠼᠠ ᠱᠠ ᠲᠢ

མ ཤ ཀ ཤི ར ཊི བི ཥྚ ས བི ཡ ཏ ཨུ ད ཙ ཤ ཊི

ᠶᠠ ᠪᠠ ᡮᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠪᠠ ᠨᠠ ᡥᠠ ᡵᠠ ᠪᠠ ᠯᡳ ᠪᠠ ᡵᠠ ᠸᠠ ᡨᡳ ᡧᡳ ᠯᠠ

鴉。巴查納嘛。巴納哈喇。巴禮拔喇斡隄。施拉

ᠶᠠ ᠪᠠ ᠼᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠪᠠ ᠨᠠ ᠾᠠ ᠷᠠ ᠪᠠ ᠯᠢ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠸᠠ ᠲᠢ ᠱᠢ ᠯᠠ

ཡ བ ཙ ན མ བ ན ཧ ར བ ལི བ ར ཝ ཊི ཤི ལ

ᡮᠠ ᡨᡵᡳ ᡦᡠ ᠪᠠ ᠮᠠ ᡷᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡯᠠ ᡴᠠ ᠯᡳ ᠶᠠ ᠪᡥᡵᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠪᡥᡵᠠ ᡧᡠ

查。答哩鋪巴。嘛蠲鴉。嘛闍嘎禮鴉。畢喇嘛拉。畢喇舒

ᠼᠠ ᠲᠷᠢ ᠫᠤ ᠪᠠ ᠮᠠ ᠵᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠽᠠ ᠺᠠ ᠯᠢ ᠶᠠ ᠪᠷᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠪᠷᠠ ᠱᠤ

ཙ ཏྲི ཕུ བ མ ཛྭ ཡ མ ཛ ཀ ལི ཡ བྷྲ མ ལ བྷྲ ཤུ

拔。沽達。乎低鴉。薩拔納拔闍。拔呵曩斡喇基。

哩囉刹達闍密鴉。畢畢拉鴉。

第六咒

སྔགས་དྲུག་པ

答達鴉撟。西低畢禮提。薩提隄。尼拉隄。噶納噠尼。

噶納察。阿喇察。薩拉察。薩拔拉察。阿達察。嘛

噠察。嘛隄察。薩納哈舒禮。伊⿱⺮喇薩納嘎薩鴉

⿰口剎阿蘇喇。德斡⿱納阿噶尼噜噶隄。巴哩斡拉尼。

羅基隄拉畢。⿱吅喇雜巴哩斡喇。⿱巴喇匝拉畢。⿱薩察隄

⿱巴喇斡哩。⿱薩喇隄⿱巴喇⿱答哩畢。嘛隄。噶隄。⿱畢喇隄。⿱拔喇拔喇。

斡喇達納拔喇巴達。鋪哩嘛基偪。薩⿱嘛鴉⿳[illegible]薩嘛鋪

⿱達噠偪。匝喇答嘛⿱納噠。阿偪薩達納嘛⿱納噠。舒拉嘛

⿱納噠。匝哩⿱巴喇噶拉嘛嘛⿱納噠。畢沙哈喇隄鴉嘛⿱納噠。

第七咒

སྔགས་བདུན་པ།

客達拉巴隄。閣拉孥逋隄。薩拉巴都。納納[illegible]。

ཁ་ད་ལ་བ་ཏི། ཛ་ལ་ཎུ་བུ་ཏི། ས་ལ་བ་ཏུ། ན་ན་ཧྲི།

西哈納達。施喇孥。畢嘞拔隄。薩嘛納達嚕剎孥。

ཤི་ཧ་ན་ད། ཤི་ར་ཎུ། བི་ཁ་བ་ཏི། ས་མ་ཎྜ་ཀྲ་ཎུ།

第八咒

སྔགས་བརྒྱད་པ།

嚘出嚘剎逋。達嚘剎逋。尼嘎禮。畢隄嚘蠣。阿努囉答。巴

喇斡答。巴拉嘛巴隄。薩低尼西捺。

第九咒

畢嘛唅。薩穆嘘蠣嘘剎嘛隄。畢隄巴隄。達容納。尼

哈嘛。烏姑達。隄哈達。薩齶桑基竊鴉。

ཧ་མ་ཨུ་ཀ་ཌ་ཧི་ཧ་ཌ་ས་ཙ་སཾ་ཀི་ཀྲ་ཡ

第十咒

སྔགས་བཅུ་པ།

畢竊不。巴沙西藹穆魯。巴達納。薩穆隄沙。烏

བི་ཀྲ་བྷུ་བ་ཤ་སི་ཎ་མུ་རུ་བ་ད་ན་ས་མུ་ཧི་ཤ་ཨུ

都不。畢薩嘛呢沙。尼𨗨沙竊。尼沙蒯鶴鴉。

ཧུ་ཧྲུ་བི་ས་མ་ཎི་ཤ་ཎི་ཧྲི་ཤ་ཀྲ་ཎི་ཤ་ཀྲ་ཤུ་ཡ

ᠵᠠᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

喇隄。嚕雜巴隄。烏魯沽。烏魯沽。嘎嘛纜。薩嘛

ར ཏེ རུ ཛ པ ཏེ ཨུ རུ ཀུ ཨུ རུ ཀུ ཀ མ ལྡེ ས མ

纜沙。薩俞沙查。巴沙達⿱乞刹尼。

ལྡེ ཤ ས ཡུ ཤ ཚ པ ཤ ད ཀྵ ཎི

ᠵᠠᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十二咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ།

阿拉不。偪薩施。畢嘛鄰。薩嘛鄰。尼魯觚。阿希

ཨ ལ བུ། ཕི ས ཤི། ཕི མ ནུ། ས མ ནུ། ནི རུ ཕུ། ཨ ཧི

匝。餔容拔低。尼巴舒羼努。以上五十咒。番經

ཙ། ཕུ ཁི ཕ ཏི། ནི པ ཤུ ཀྲ ནུ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་ལྔ་བཅུ་བོད་དཔེ་ལ་

缺。依漢經咒語音入。

མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པའོ།

[illegible]

[illegible]

菩薩處胎經 依舊譯

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མངལ་དུ་འཇུག་པའི་མདོ།

[illegible]

卷二　　悲函

[illegible]

བམ་པོ་གཉིས་པ།　　ཐེ་ཡིག་བ་དུམ་བུ།

[illegible]

第一咒

[illegible]

སྔགས་དང་པོ།

[illegible]

伊容摩容囉偪囉偪匝偪諸通嚕禮嚕。

[illegible]

ཨི ཀ མ ཀ ར ཊ ར ཊ ཙ ཊ ཙུ ཏུ ལུ ལི ལུ

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གཉིས་པ།

厄阿摩阿穰不央蘗不鄰鄰喇囉。

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་པ།

喀哩喀喇哩尼支沽𠼪哩支。

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᡝᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠲᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཞི་པ།

ᡧᠠ ᠮᡳ ᡧᠠ ᠮᡳ ᠪᠠ ᠪᠠ ᡩᠠ ᠮᠠ ᡴᡧᡠ ᡥᡳ᠉ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡩᡠᡳᠨ ᡨᠠᡵᡝᠨᡳ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠉

沙容沙容巴巴達嘛曾希。以上四咒。番經缺。

ᠱᠠ ᠮᠢ ᠱᠠ ᠮᠢ ᠪᠠ ᠪᠠ ᠳᠠ ᠮᠠ ᠺᠱᠦ ᠾᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃

ཤ་མི་ཤ་མི་པ་པ་ད་མ་ཀྵུ་ཧྲི། འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ སྔགས་ བཞི་ བོད་ དཔེ་ མི་སྣང་།

ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᡝᠨᡳ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

依漢經咒語音入。

ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠᠢ᠃

རྒྱ་ཡིའི་ རྗེས་སུ་ འབྱུང་བས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འབྲིད་ བཅུག་ པ་ཡིན།

ᠪᠣᡩᡳᠰᠠᡨᠣ ᠮᠠᠨᠵᡠᠰᡵᡳ ᡳ ᡶᠣᠨᠵᡳᡥᠠ ᠨᠣᠮᡠᠨ

嘛⿰犭祖譁問經（舊譯文殊師利問經）

ᠪᠣᠳᠢᠰᠠᠳᠤᠸ ᠮᠠᠨᠵᠤᠰᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཇམ་དཔལ་གྱིས་ཞུས་པའི་མདོ།

ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

卷上

ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་གོང་མ།

ᠵᠠᠨ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

染函

ᠵᠠᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠩ

ཞན་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

ᡨᠠᡵᡳᠨ

一咒

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གཅིག།

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨ᠋ᠠ᠋ ᠠ ᠵᡳ ᠮᠠ ᠠ ᠵᡳ ᠮᠠ᠋ ᠠ ᡧᡠ ᠪᠠ ᡩᠠ ᠠ ᡧᡠ ᠪᠠ ᡨᠠ᠋

答⿱达鳥塔。阿嚌嘛阿嚌嘛。阿舒巴答阿舒巴答。

ᠲᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᠲᠠ ᠠ ᠵᠢ ᠮᠠ ᠠ ᠵᠢ ᠮᠠ ᠠ ᠱᠤ ᠪᠠ ᠳᠠ ᠠ ᠱᠤ ᠪᠠ ᠲᠠ

ཏདྱཐཱ། ཨཙེམཨཙེམཱ། ཨཤུཔདཨཤུཔཏཱ།

ᠨᠠ ᡧᠠ ᠨᠠ ᡧᠠ ᡩᠠ ᡥᠠ ᡩᠠ ᡥᠠ ᠪᠠ ᡦᡠ ᠪᠠ ᡦᡠ ᡧᠠ ᡴᡵᠠ ᡵᡳ ᡩᠠ ᠮᡳ

納沙納沙。達哈達哈。巴鋪巴鋪。沙囉哩達密

ᠨᠠ ᠱᠠ ᠨᠠ ᠱᠠ ᠳᠠ ᠾᠠ ᠳᠠ ᠾᠠ ᠪᠠ ᡦᡠ ᠪᠠ ᡦᡠ ᠱᠠ ᡬᠷᠠ ᠷᡞ ᠳᠠ ᠮᡞ

ན ཤ ན ཤ། ད ཧ ད ཧ། བ ཕུ བ ཕུ། ཤ ཀྲ རི ད མི

ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

娑訶。

ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

སྭཱ ཧཱ

ᡶᡝᠵᡝᡵᡤᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ [illegible]

卷下　　染函

ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠤ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ [illegible]

བམ་པོ་ འོག་མ།　　ཁའ་ཡིག་ གི་ དུམ་བུ།

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ དང་པོ།

納摩舖達薩鸛娑訶。

第二咒 གཉིས་པ།

納摩嘎囉密喇雜龍巴喇密達葉娑訶。

第三咒 གསུམ་པ།

納嚌巴答資鴦鑾葉娑訶。

ན་མཿ་པ་ད་ཛྙཱ་ཉཱ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠲᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ།

納摩玻堤偏𠽌葉娑訶。

ན་མོ་བོ་དྷི་ཙི་ཏྟཱ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ།

納摩噠囇匝嚹葉娑訶。

ན མཿ ཏྲེ ཀྵེ ཛ ག ཡ སྭཱ ཧཱ

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ།

納嚤斯岳巴葉娑訶。

ན མཿ ཡོ བ ཡེ སྭཱ ཧཱ

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᠣ ᡩᡳ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

納摩玻堤薩鷄葉娑訶。

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᠣ ᠳᠢ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ན་མོ་བོ་དྷི་ས་ཏྭ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第八咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། བརྒྱད་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

納嘛斯薩阿斡鳴葉娑訶。

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ན་མཿས་ཏྭ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། དགུ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠪᠠ ᠯᠠ ᡨᡳ ᠶᡝ ᠰᠠ ᡥᠠ᠉ ᡝᡵᡝ ᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡝᠮᡠ᠈ ᡶᡝᠵᡝᡵᡤᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ

納嚌巴拉隄葉娑訶。以上上卷一咒。下卷九

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠪᠠ ᠯᠠ ᠲᠢ ᠶᠡ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠄ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ᠄ ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠤ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠶᠢᠰᠦᠨ

ན་མཿ་པ་ལ་ཏི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། འདི་ཡན་ཆད་བམ་པོ་གོང་མའི་སྔགས་གཅིག བམ་པོ་འོག་མའི་སྔགས

ᡠᠶᡠᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᡝᡴᡳᠶᡝᡥᡠᠨ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

咒。番經缺。依漢經咒語音入。

ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠳᠤᠲᠠᠭᠤ᠄ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

དགུ་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་ཇི་སྐད་འབྱུང་བས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིང་བཅུག་པ་ཡིན།

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᡨᠠᠯᠠ᠈ ᡝᡵᡝ ᡠᠶᡠᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ

第十咒起。至第十八咒止。此九咒。與本

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ᠄ ᠡᠨᠡ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ

སྔགས་བཅུ་པ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་བར་ཀྱི་སྔགས་འདི་དགུ་ནི་བམ་པོ་

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᡨᠠᠯᠠ ᡩᠠᠪᡨᠠᠮᡝ ᠪᠠᡳᡨᠠᠯᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

卷第一咒起。至第九咒重複。

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

འདིའི་སྔགས་དང་པོ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་དགུ་པའི་བརྡུ་མཐུན།

[illegible]

大佛頂如來密因修證了義

[illegible]

༄། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གསང་བ་བསྒྲུབ་པའི་དོན་མངོན་པར་བྱོན་པའི་རྒྱུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱོད་པ་རྒྱ

[illegible]

諸菩薩萬行首楞嚴經（依舊譯）

[illegible]

མཚོ་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གཙུག་གཏོར་དཔའ་བར་འགྲོ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ། །

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

卷七

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་བདུན་པ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠷᠨᡳ

一咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གཅིག།

[illegible]

羔函

[illegible]

ཀ་ཏུ་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

納摩薩⿱口各蘇噶答鴉阿⿱喇咯得薩⿰口鴉⿱薩嘛舖⿱達⿰口達鴉。

ན མོ ས ཪྦ སུ ག ཏཱ ཡ ཨ རྷ ཏེ ས མྱཀ སཾ བུ དྡྷཱ ཡ །

薩⿱喇斡答⿱塔阿噶答舖⿱達⿰口達鍋支烏唬卡。納嘛⿱薩嘛⿱喇斡

ས ཪྦ ཏ ཐཱ ག ཏ བུ དྡྷ ཀོ ཊི ཨུ ཧུ ཁཱ ན མཿ སཾ ཪྦ

舖⿱達⿰口達玻提薩鵽⿱⿰口鴉斯。納⿱嘛斯薩鵽難薩⿰口鴉⿱薩嘛舖⿱達⿰口達

བུ དྡྷ བོ དྷི ས ཏྭ བྷྱཿ ན མཿ ས ཏྭ ནཱཾ ས མྱཀ སཾ བུ དྡྷ

鍋支難。薩⿰口⿱艹剌斡嘎桑噶難。納摩羅基阿⿱喇咯達

ཀོ ཊི ནཱཾ ས ཪྦ བ ག སཾ གྷཱ ནཱཾ ན མོ ར ཀི ཨ རྷ ད

難。納摩蘿篙巴納難。納嘛桑蓁濤嚀寧難。納

摩羅基薩囉噶答難。薩囉喇隄巴納難。納摩

德斡溪難。納摩西蘿畢鶴嚧喇溪難。納沙巴

拏喇哈薩嘛攞嘛達難。納摩蘭嚓尼。納嘶伊

纜喇鴉。納摩嘙噶斡得嚕答喇鴉。烏喇嘛巴隄薩希

答鴉。納摩嘙噶斡得納喇鴉。納鴉巴[illegible]嘛唅

穆答喇納嘛薩喇答鴉。納摩嘙噶斡得嘛唅嘎拉

鴉。篷逋喇納噶喇畢薩喇納嘎喇鴉。阿堤穆[illegible]

嚤漪納撟西尼。嘺籦噶納納嘛囊答鴉。納摩

𠹭噶斡得。答𡅈噶答沽拉囊。納摩巴𡀔沽拉

囊。納摩拔蘭沽拉囊。納摩嘛呢沽拉囊。納摩

噶雜沽拉囊。納摩𠹭噶斡得。籦嘹鑁喇蹇鑁。

剔哈喇那喇雜鴉。答擣噶答鴉。納摩嘙噶斡

ཟ་ད་ར་ཎ་ར་ཛ་ཡ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཡ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ

得。納摩阿喀答嘙鴉。答擣噶答鴉。阿喇咯得。薩

ཏེ་ན་མོ་ཨ་ཀྵོ་ཏ་བྷྱ་ཡ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཡ་ཨ་རྷ་ཏེ་ས

藐薩舖達嚕鴉。納摩嘙噶斡得。阿囐鷟鴉。答擣

མྱཀ་སཾ་བུ་དྡྷཱ་ཡ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་ཨ་མི་ཏཱ་ཡ་ཏ་ཐཱ

噶答鴉。阿喇咯得。薩藐薩舖達嚕鴉。納摩嘙噶斡

ག་ཏ་ཡ་ཨ་རྷ་ཏེ་ས་མྱཀ་སཾ་བུ་དྡྷཱ་ཡ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ

𧄍姑嚕。傯諸𪆰。𠹌嚩喇雜鴉。答𡁠噶答鴉。阿

嚕得。薩囉囌餔噠鴉。納摩嚩噶斡得。囌逋𧲣

得。拔𡃱噠喇囌噶喇。尼喇卜卡鴉。答𡁠噶答鴉。

阿嚕得。薩囉囌餔噠鴉。納摩嚩噶斡得。傯卡

答。薩勒（納喇）哥都喇雜鴉。答擣噶答鴉。阿（喇哈）得。

薩（嚤鴉噶）（薩嘛）餔（達噠）鴉。納摩嘙噶斡得。（沙阿）（噶鴉）穆尼葉。

答擣噶答鴉。阿（喇哈）得。薩（嚤鴉噶）（薩嘛）餔（達噠）鴉。納摩嘙

噶斡得。喇（答納）哥都喇雜鴉。答擣噶答鴉。阿（喇哈）

得。薩⿱嘛鴉⿱薩嘛鋪⿱達噠鴉。得⿱嘰吾納嘛⿱薩剞⿱鴉阿。伊⿱嘛嘛嘰噶

斡得。薩⿱喇斡答撘噶多虎卡。西答答巴⿱答呼。納嘛

阿巴喇資答。⿱喇莫機喇。薩⿱喇斡不答⿱喇喇哈。畢⿱喇喇

哈嘎鯉。巴喇畢⿱達鴉櫜達紝。阿嘎拉⿱突剌⿱答淼。⿱嘰吾答

喇寧嘎哩。薩〓拔〓納摩羇紅。薩〓都支都

ར ནི ག རི ས རྦ བ [illegible] ན མོ ཀྵ ནི ས རྦ ཏུ ཙི ཏུ

喇娑蒳。尼斡喇尼。匝〓施隄難。〓哈薩哈〓

ར སྭ [illegible] ནི ཝ ར ནི ཛ ལ ཤི ཏི ནི ཧྲ ཧ ས ཧ སྭ

難。畢繖薩嘎哩。阿查兵沙隄難。納羇蘮難。嘞

ནི བ ཛྙ ས ཀ རི ཨ ཙ བིཾ ཤ ཏི ནི ན ཀྵ ཧ ནི ཐ

薩達納嘎哩。阿查難。嘛〓〓哈難。畢繖薩納

ས ད ན ག རི ཨ ཙ ནི མ ཧྲ ཐ ཧ ནི བ ཛྙ ས ན

嘎⿰夾哩。薩⿱喇韓沙⿱⺮嚕尼斡喇紝。郭喇闍查⿵門喇娑⿱罒難。

⿱罒喇納沙納嘎哩。畢卡沙⿱薩答喇。阿⿱嘎尼烏達嘎⿱答喇

難。阿巴喇資答郭喇。嘛⿱哈奇⿱罒奇拉匝⿱羽登。嘛⿱哈奇隄

⿱罒答。嘛⿱哈奇得雜。嘛⿱哈奇⿱沙婆答⿰韓嘛喇。嘛⿱哈奇拔喇巴⿱羽答

喇吅阿西尼。阿喇鴉答阿喇谷喇沽支。資斡畢雜鴉。拔

雜喇嚌阿掎阿得。畢噌答。巴達喇噶。拔雜喇資孕哈嘛匝。嚌阿拉

資撟阿巴喇資答。拔雜喇匝納婆。畢沙掎阿嘎鴉。沙阿納答阿倪

德斡達烏資答阿。棱鄂嘛鴉嚕巴。嘛哈阿徯婆達。阿喇鴉答阿喇。

嘛喑噶拉。阿巴喇。拔囒𡂙喀拉資斡。拔囒囄

嘛哩。沽蘭躂哩。拔囒哈囕答囉。畢囒囇囕納

嘛禮嘎。沽蘇嚄喇𥶿。傀囉匝納沽拉鴉。基嬰

唬卡。以上一百二十七句。漢經俱係咒語。番

ཧཱུྃ ཕ དེ་ནས ཡན་ཆད ཚིག ཚིག བརྒྱ ཉེར བདུན རྒྱ་དཔེ སྔགས ཀྱང གིས ཞིབ ཡོད བོད དཔེ་ལ

經係取咒意譯文。今遵漢經仍作咒語對音

སྔགས་ཀྱི་དོན་སྒྱུར་བསྒྱུར་ཡོད། ད་ནི་རྒྱ་ཡི་བཞིན་སྔགས་ཀྱི་རྗེས་འབྲང་ནས་སྒྲར་བསྒྱུར་འདིར

譯入。唵薩喇斡答塔噶多[illegible]卡西答答巴答哷吽翁

བཀོད་པ་ཡིན།

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཥྞཱི་ཥ་སི་ཏཱ་ཏ་པ་ཏྲེ་ཧཱུྃ

達嚕嘛哈嚕卡嘛。雜嘛巴納嘎哩吽翁達嚕嘛哈嚕卡嘛。薩答嘛巴納嘎哩

དྲཱུྃ་ཧྲཱུྃ་ཀྵྃ་ཛ་མྦྷ་ན་ཀ་རི་ཧཱུྃ་དྲཱུྃ་ཧྲཱུྃ་ཀྵྃ་སྟ་མྦྷ་ན་ཀ་རི

吽翁達嚕嘛哈嚕卡嘛。摩哈納嘎哩吽翁達嚕嘛哈嚕卡嘛。拉嘛巴納嘎

ཧཱུྃ་དྲཱུྃ་ཧྲཱུྃ་ཀྵྃ་མོ་ཧ་ན་ཀ་རི་ཧཱུྃ་དྲཱུྃ་ཧྲཱུྃ་ཀྵྃ་ར་མྦྷ་ན་ཀ

哩吽翁嚋蘇嚕去蘇。拔哈納嘎哩吽翁嚋蘇嚕去蘇。巴喇畢

卡吐拔哥剎那嘎哩吽翁嚋蘇嚕去蘇。薩喇斡闍耆納喇闍

耆納蘖嘛拔納嘎哩吽翁嚋蘇嚕去蘇。薩喇斡鴉哥剎喇哥剎

薩喇騎喓畢灑薩納嘎哩吽翁嚋蘇嚕去蘇。薩喇斡巴

喇畢⿱達爲囉達納嘎哩⿰口翁⿱達嚕嚀囊。匝覿施嚩孌

嘛⿰口奇囒哈薩哈囒嘍畢瀲薩納嘎哩⿰口翁⿱達嚕嚀

囊。阿耆兵沙嚩孌納嚅⿱蘭阿嘍囒薩嚧納嘎哩

⿰口翁⿱達嚕嚀囊。阿耆孌嘛⿰口奇囒⿰口奇嘍畢瀲薩納嘎

哩吽翁達嚕嘛唫嚩吉嘛。喇嚹喇嚹嚤薩嚹斡薩雞納鑁。以

上十四句。漢經缺。依番經咒語添入。畢雜嚕嘛跋

嘛喃雜。拔雜剌嘎納嘎喇嚛。羅匝納拔雜剌都嬰。

[illegible]答葉。嘎嘛猗嚹。沙施喇嚛。伊蘗斡穆蘗剌嚕

納。薩喇韓喇囉納。沽喇韓納都。伊鷄要嘛嘛薩嚩。以上九

ཎ། ས རྦ ར ཀྲ ཎ། ཀུ རྦ ཎྜུ ཨི ཀྵ མ མ སྭཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག

句。漢經俱係咒語。番經係取咒意譯文。今遵

དགུ་ རྒྱ་དཔེ་ལ་ སྔགས་ ཚིག་ཀྱིས་ བྲིས་ཡོད། བོད་དཔེ་ལ་ སྔགས་ཀྱི་དོན་ བོད་སྐད་དུ་ བསྒྱུར་ཡོད། ད་ལྟ་ རྗེ་དཔེ་

漢經仍作咒語對音譯入。唵哩溪噶納剌卡

བཞིན་ སྔགས་ཀྱི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ ནས་སྔར་ བསྒྱུར་དེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན། ཨོཾ རི ཀྵི ག ཎ ཥ ཁ

薩答。薩喇韓答荅阿噶多虎卡西荅阿答巴答哷吽翁嘻囉嚂。雜

ཥྚ། ས རྦ ད ཐཱ ག ཏོ ཧཱུ ཀ ཥི ཏཱ ད པ ཏེ ཧཱུཾ ཧྲཱིཾ ཛ

（嘛拔）納嘎（哩伊）（吽翁）（達嚕囉）。（薩合）（嘛拔）納嘎（哩伊）（吽翁）（達嚕囉）。嘛嗬畢（達嚕阿）

薩（嘛拔）（嘎剎）那嘎（哩伊）（吽翁）（達嚕囉）。以上一句。漢經缺。依番

經咒語添入。巴喇畢（達嚕阿）薩（嘛拔）（嘎剎）那嘎（哩伊）（吽翁）（達嚕囉）。

薩（喇幹）闍（壽阿）（難安）（薩合）（嘛拔）納嘎（哩伊）（吽翁）（達嚕囉）。以上一句。漢

經缺。依番經咒語添入。薩喇韓鴉嚩剎喇嚩剎薩。嚂喇

མི་སྣང་། ཚད་ དཔེའི་ རྗེས་སུ་ བཏུང་ནས་ བསྣོན་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

ས ཏ ཡ ཀྲ ར ཀྲ ས། ཁ

哈阿喃婁。畢瀫薩納嘎哩伊哷翁讓曩。匝都喇薩伊隆伊韈婁。嚂喇

哈薩哈薩喇韈婁。畢錣韈薩納嘎哩伊哷翁讓曩。阿嚕兵沙

隆伊嚶婁納嚩剎謨喇阿嚶婁喇薩嚕達納嘎哩伊哷翁讓曩。阿嚕韈婁

嘛唅嘛唅嘜畢灑薩納嘎哩吽嗡讟。以上二句。

漢經缺。依番經咒語添入。吽嗡吽嗡葩葩喇⿱⿰口頁剌喇

⿱⿰口頁剌（嘛嘛）娑訶。撥噶嫩。薩嚩答擣噶多唬卡。喇箕

機喇。嘛唅薩哈⿱薩喇。⿱⿺辶尃鳥資。薩哈⿱薩喇施喇磕。鍋支

薩哈囒納䔿。阿白龔雗禮答。葦歌。嘛哈嚩龔喇

噠呼。陽喇不斡納。嘛蹬勒。唵娑薩提喇嚩嚩納都。嘛嘛。

伊鷄納嘛嘛薩鴉。喇雜嚩鴉。攝喇嚩鴉。阿嚧嚩鴉。

烏達嘎嚩鴉。畢卡嚩鴉。沙薩喇嚩鴉。巴喇匝嚩喇

嘛鴉。闍耷嘛鴉。阿沙尼嘛鴉。阿嘎拉密答嘛

鴉。達查納不宻嘎嚕雜巴隄嘛鴉。烏蘉巴達

嘛鴉。喇雜達疊嘛鴉。納噶嘛鴉。畢藞嘛鴉。娑

巴嚨嘛鴉。鴉囉囕哈。喇囉薩囕哈。尋答囕哈。

畢沙匝⿱噶喇哈。舖答⿱噶喇哈。沽⿱嘛⿰口犮⿱番查⿱噶喇哈。⿺辶⿱甫鳥答納

⿱噶喇哈。嘎查逋答納⿱噶喇哈。⿱薩嘎⿱納達⿱噶喇哈。阿巴⿱薩嘛喇

⿱噶喇哈。烏⿰糹麻達⿱噶喇哈。攃鴉⿱噶喇哈。呼拔隄⿱噶喇哈。沙

答哈哩鶲。噶⿱喇⿰口犮哈哩鶲。嚕隄喇哈哩鶲。⿱艹沾薩

哈哩鶻。客答哈哩鶻。嘛雜哈哩鶻。雜答哈哩

鶻。資畢答哈哩鶻。拔達哈哩鶻。巴答哈哩鶻。

阿碩龔哈哩鶻。各簪哈哩鶻。德棘薩嘍磕。薩

彝囒哈難。畢達囊達鴉客。基犄鴉客。巴哩嘞

雜薊單。畢選眾達鴉嘧。薊犄鴉嘧。奇基尼薊

單。畢選眾達鴉嘧。基拉鴉嘧。嘛喀巴舒巴隄。嚕

薊薊單。畢選眾達鴉嘧。基犄鴉嘧。納喇鴉納

薊單。畢選眾達鴉嘧。基犄鴉嘧。答鴉嚕嚕查

蕎單。畢蘘蘗達鵶密。薺倚鵶密。嘛喻嘎拉嘛

陽嚕那蕎單。畢蘘蘗達鵶密。薺倚鵶密。嘎唈

拉蕎單畢蘘蘗達鵶密。薺倚鵶密。雜鴉嘎喇

嘛都嘎喇。薩嚩阿嚃薩噠納蕎單。畢蘘蘗達

⿱鴉阿容。⿱基梓⿱拉阿⿱鴉阿容。匝⿰都剌⿰口發機尼⿱基剌單。畢⿱達英⿱囉葉達

⿱鴉阿容。⿱基梓⿱拉阿⿱鴉阿容。⿱必⿰葉剌機哩支。納⿱納祇哥刷喇噶納

巴隄。薩希⿱基剌單。畢⿱達英⿱囉葉達⿱鴉阿容。⿱基梓⿱拉阿⿱鴉阿容。納

⿱噶納⿱必剌⿰口⿱麻阿納⿱基剌單。畢⿱達英⿱囉葉達⿱鴉阿容。⿱基梓⿱拉阿⿱鴉阿容。阿

嚕嚕綦單。畢達囊達鴉密。基犄鴉密。畢答喇

噶綦單。畢達囊達鴉密。基犄鴉密。拔蘭巴呢。

姑鴿姑鴿。阿隄巴隄。畢達囊達鴉密。基犄鴉

密。喇囉。唵嚩噶鑁。伊囉嘛嘛鴉。嚩噶斡隄。西

答答巴籌。納摩囊鄯得。以上一百十四句。漢經俱係咒語。番經係取咒意譯文。今遵漢經仍

作咒語對音譯入。唵阿西答阿納掎囕。喇[illegible]鏽查。畢嘎西答答巴籌。唵雜拉雜拉。嚌達嚌

ᡩᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ ᡩᠠ ᡥᠠ ᡩᠠ ᡥᠠ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡳᠯᠠᠨ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠮᡝᠯᡝᠪᡠᡥᡝᠪᡳ

達。哈納哈納。達哈達哈。以上三句。漢經缺。依

ᠳᠠ ᠬᠠ ᠨᠠ ᠬᠠ ᠨᠠ ᠳᠠ ᠬᠠ ᠳᠠ ᠬᠠ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠦᠭᠡ ᠺᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ

ད། ཧ ན ཧ ན། ད ཧ ད ཧ། འདི་ནས། ཡན་ཆད། ཚིག་གསུམ། རྒྱ་དཔེ། མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་

ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᡥᠠ ᡩᠠ ᡵᠠ ᡩᠠ ᡵᠠ ᠪᡳ ᡩᠠ ᡵᠠ ᠪᡳ ᡩᠠ ᡵᠠ ᡵᠠᠨ

番經咒語添入。達喇達喇。畢達喇畢達喇。囉

ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠪᠡ ᠳᠠ ᠷᠠ ᠳᠠ ᠷᠠ ᠪᠢ ᠳᠠ ᠷᠠ ᠪᠢ ᠳᠠ ᠷᠠ ᠷᠠᠨ

རྗེས་སུ་ འབྲངས་ནས་ བསྣོན་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན། ད ར ད ར། བི ད ར བི ད ར། རཎ

ᡩᠠ ᡵᠠᠨ ᡩᠠ ᠪᡳᠨ ᡩᠠ ᠪᡳᠨ ᡩᠠ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡦᡥᠠᡨ ᡦᡥᠠᡨ ᡦᡥᠠᡨ ᡦᡥᠠᡨ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

⿱納達囉⿱納達。必⿱納達必⿱納達。⿱吽翁⿱吽翁⿱⿰卜巴登⿱⿰卜巴登⿱⿰卜巴登⿱⿰卜巴登娑訶。呵

ᠳᠠ ᠷᠠᠨ ᠳᠠ ᠪᠢᠨ ᠳᠠ ᠪᠢᠨ ᠳᠠ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠲ ᠫᠠᠲ ᠫᠠᠲ ᠫᠠᠲ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཌ རཎ ཌ། བིཎ ཌ བིཎ ཌ། ཧཱུྃ ཧཱུྃ ཕཊ ཕཊ ཕཊ ཕཊ སྭཱ ཧཱ།

ᡥᠣ ᡦᡥᠠᡨ ᡥᠣ ᡥᠣ ᡦᡥᠠᡨ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡝᠮᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠮᡝᠯᡝᠪᡠᡥᡝᠪᡳ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᡥᠠ

呵⿱⿰卜巴登。和和⿱⿰卜巴登。以上一句。漢經缺。依番經咒語添

ᠬᠣ ᠫᠠᠲ ᠬᠣ ᠬᠣ ᠫᠠᠲ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠺᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠪᠡ

ཧ ཕཊ། ཧོ ཧོ ཕཊ། འདི་ནས། ཡན་ཆད། ཚིག་གཅིག རྒྱ་དཔེ། ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲངས་ བསྣོན་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག

ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ ᠠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᠶᠠ ᠮ ᠠ ᡵᠠ ᡨᡳ ᡥᠠ ᡩᠠ ᠶᠠ ᠮ ᠪᠠ ᡵᠠ ᡨᠠ ᠶᠠ

入。阿摩囉鴉鼇。阿喇隄哈答鴉鼇。拔喇達鴉

ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ ᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠮ ᠠ ᠷᠠ ᠲᠢ ᠬᠠ ᠳᠠ ᠶᠠ ᠮ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠲᠠ ᠶᠠ

པ་ཡིན། ཨ མ ར ཡ ཡཾ ཨ ར ཏི ཧ ད ཡ ཡཾ བ ར ཏཱ ཡ

ᠮ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠳᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢᠯᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠪᠷᠠ

鼇。以上一句。漢經缺。依番經咒語添入。巴喇喇

ᠮ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡝᠮᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡩᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉ ᠪᠠ ᡵᠠ ᠪᡵᠠ

ཡཾ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྣོན་ཏེ་འདིར་བཅུག་པ་ཡིན། པ ར པྲ

ᡨᠠ ᠶᠠ ᠮ ᠪᡵᠠ ᠵᠠ ᡤᡳ ᡨᠠ ᡨᠠ ᠶᠠ ᠮ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡝᠮᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ

達鴉鼇。喇達機嚋籌鴉鼇。以上一句。漢經缺。

ᠲᠠ ᠶᠠ ᠮ ᠪᠷᠠ ᠵᠠ ᠭᠢ ᠲᠠ ᠲᠠ ᠶᠠ ᠮ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ

ཏཱ ཡ ཡཾ བྲ ཛཱ ཁི ཏཱ ཏཱ ཡ ཡཾ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠳᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢᠯᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠠ ᠰᠤ ᠷᠠ ᠪᠢ ᠲᠠ ᠸᠠ ᠨᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠶᠠ

依番經咒語添入。阿蘇喇畢嚋斡那嘎嚋鴉

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡩᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉ ᠠ ᠰᡠ ᡵᠠ ᠪᡳ ᡨᠠ ᠸᠠ ᠨᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠶᠠ

དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྣོན་ཏེ་འདིར་བཅུག་པ་ཡིན། ཨ སུ ར བི ཏཱ ཝ ན ག ཏཱ ཡ

鴉沓。巴喇畢達喇斡那嘎喇鴉鴉沓。薩喇斡德伯鳴斯鴉沓。

薩喇斡納阿歌鳴斯鴉沓。薩喇斡喇囉塞鳴斯鴉沓。薩喇斡不烏得

鳴斯鴉沓。薩喇斡巴哷得鳴斯鴉沓。薩喇斡偪沙阿則鳴斯鴉沓。薩喇斡

沽嘛哈薩阿那遮哈鳴斯鴉沓。以上五句。漢經缺。依番經咒語

添入。薩喇斡鴉嚷徽⿱鸛斯⿱皀耆。薩喇斡噶納囉喇偺⿱鸛斯⿱皀耆。薩喇斡

བཅུག་ པ་ཡིན། ས ཪྦ ཨཱ ཀྲི ཧྲཱིཿ ཡཱ ས ཪྦ ཀ ཪྨ ཙ ཧྲཱིཿ ཡཱ ས ཪ

鵏答訥⿱鸛斯⿱皀耆。薩喇斡嘎查訥鵏答訥⿱鸛斯⿱皀耆。薩喇斡

ཤུ ད ནི ཧྲཱིཿ ཡཱ ས ཪ ག ཚ ནི ཤུ ད ནི ཧྲཱིཿ ཡཱ ས ཪ

嚷曖納褥⿱鸛斯⿱皀耆。薩喇斡烏嘛嚌德⿱鸛斯⿱皀耆。薩喇斡⿱聶捺葉⿱鸛斯⿱皀耆。

ཀྲ ཏྟ ཧྲཱིཿ ཡཱ ས ཪ ཨུ ཥྨ ཏེ ཧྲཱིཿ ཡཱ ས ཪ ཨཾ ཡེ ཧྲཱིཿ ཡཱ

以上三句。漢經缺。依番經咒語添入。薩喇斡闍

འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ ཚིག་ གསུམ་ རྒྱ་དཔེ་ལ་ མི་སྣང་། བོད་ དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྱུང་བས་ བསྣན་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན། ས ར ཛ

喇鄂機得鸞斯龕。薩喇斡闍壽嚼徹得鸞斯龕。薩喇斡雜呼

鸞斯龕。薩喇斡阿巴嚌呼鸞斯龕。薩喇斡鄂藹喇哥鸞斯

龕。薩喇斡檮阿基屖伊鸞斯龕。薩喇斡呼核隰伊鸞斯龕。薩喇斡

鴉嘛葉鸞斯龕。薩喇斡沙沽尼鸞斯龕。薩喇斡嘛阿薘噶

那鶴斯色耆。薩喇斡曩嘎嘛餔嚮嘛呢鶴斯色耆。薩喇斡阿斡拉

拔哥鶴斯色耆。薩喇斡嘎查楂吶鶴斯色耆。薩喇斡阿蘇呼

鶴斯色耆。薩喇斡基納呼鶴斯色耆。薩喇斡噶嚕蔗鶴斯色耆。薩

喇斡嘛和喇歌鶴斯色耆。薩喇斡嚩葉鶴斯色耆。薩喇斡烏巴

達喇伯哈拔鶻斯皅查。薩喇斡烏巴薩喇歆哈拔鶻斯皅查。薩喇斡基喇達鶻嘎

喇嘛呢嚆科喇德哈拔鶻斯皅查。基喇那伯答阿蔗哈拔鶻斯皅查。咨攃

喇沙嘎薩喇斡闍巛亞喇低得哈拔鶻斯皅查。以上十九句。漢

經缺。依番經咒語添入。薩喇斡沙喇阿嘛吶哈拔鶻斯皅查。薩

喇斡隄伊喇梯哥嚩斯葩。薩喇斡閣喇不嘎得嚩斯葩。薩喇斡巴阿答

ཝ་དི་ཏི་ཀེ་སྭཱཧཱ། ས་ཝ་ཛ་ཏྲུ་ཀེ་སྭཱཧཱ། ས་ཝ་པ་ཏ

哥嚩斯葩。以上一句。漢經缺。依番經咒語添入。

ཀེ་སྭཱཧཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་བསྣན་ཏེ་འདིར་བཅུག་པ་ཡིན།

薩喇斡畢達鴉喇雜匝喇葉嚩斯葩。雜鴉麻篘嘎喇薩

ས་ཝ་བི་དྱ་ར་ཛ་ཙ་ཡེ་སྭཱཧཱ། ཛ་ཡ་མ་ཏྲུ་ཀ་ར་ས

喇斡阿喇塔薩阿達哥嚩斯葩。畢達鴉阿匝喇葉嚩斯葩。匝閣喇嚳

ཝ་ཨ་ཏྲ་སཱ་དྷ་ཀེ་སྭཱཧཱ། བི་དྷཱ་ཙ་ཡེ་སྭཱཧཱ། ཙ་ཛྲ་ཛྭ

口拔機尼伊拔鴉斯葩査。拔雜喇過鄂嚌阿哩伊鴉拔雜喇沽拉納達哩哩

畢達鴉阿匝喇葉拔鴉斯葩査。薩嚹嘛嗡喇達英機哩拔鴉斯葩査。拔

雜喇商嘎拉鴉喇達英機齊阿喇雜鴉葩査。嘛嗡嘎拉

鴉嘛篷噶納納嘛蘆答鴉葩査。畢卡傲畢葉葩査。巴喇

⿰口⿱合麻⿱呢伊葉⿱艹⿱皅查。嘛呵唰呼葉⿱艹⿱皅查。以上一句。漢經缺。

ཧྨ ནཱི ཡེ སྭཱ མ ཧཱ ཤ ཧུ ཡེ སྭཱ དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ནས་ བརྗོད་དེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

依番經咒語添入。阿⿱噹尼葉⿱艹⿱皅查。嘛嗃嘎禮葉⿱艹⿱皅查。

ཨ ཏྞི ཡེ སྭཱ མ ཧཱ ཀ ལི ཡེ སྭཱ

嘎拉達⿺辶那葉⿱艹⿱皅查。伊⿳納達喇葉⿱艹⿱皅查。囉⿱答哩葉⿱艹⿱皅查。匝穆⿱那伊

ཀ ལ ད ཛྙ ཡེ སྭཱ ཨི ནྡྲ ཡེ སྭཱ ར ཏྲི ཡེ སྭཱ ཛ མུ ནྡྲི

葉⿱艹⿱皅查。⿰金⿱咼阝嘛哩葉⿱艹⿱皅查。犄喇希葉⿱艹⿱皅查。鴉嘛葉⿱艹⿱皅查。⿰訁皀

ཡེ སྭཱ ཧཱུྃ མ ལི ཡེ སྭཱ ཁེ ར ཧི ཡེ སྭཱ ཡ མ ཡེ སྭཱ ཏེ

喇隬葉蘢。拔嚕哪葉蘢。嚌嚕哪葉蘢。梭壘葉

ལི ཎྜི ཡེ སྭཱ བ རུ ཎ ཡེ སྭཱ ཀྲ རུ ཎ ཡེ སྭཱ སོ མེ ཡེ

蘢。伊沙納葉蘢。以上八句。漢經缺。依番經咒

སྭཱ ཨཱི ཤཱ ན ཡེ སྭཱ འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་བརྒྱད་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྣོན་ཏེ

語添入。嘎拉哪籚葉蘢。鴉嘛達辿葉蘢。哪籚

འདིར་བཅུག་པ་ཡིན། ཀ ལ རུ ཎ ཡེ སྭཱ ཡ མ ད ཎྜ ཡེ སྭཱ ཧ རུ

葉蘢。以上二句。漢經缺。依番經咒語添入。嘎

ཡེ སྭཱ འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཉིས་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྣོན་ཏེ་འདིར་བཅུག་པ་ཡིན། ཀ

巴（阿）禮（伊）葉聾。阿堤穆（嚩）隡嚤沙納犄西尼（伊）葉聾。唵

曩拔（納）噠拔（納）噠喇（嚩）剎喇（嚩）剎嚤娑訶。以上一句。漢

經缺。依番經咒語添入。葉哥達薩鴉鸛。嘛嘛

伊鴉嘛嘛嘛鸛。閣查咨答。阿客答喇咨答。鄂鄂佳哈

喇。噶（喇）⿰口拔哈喇。嚕堤喇哈喇。巴薩（阿）哈喇。茫薩哈

喇。墨查哈喇。資畢答哈喇。拔⿰扌鳥哈喇。噶（納）⿰口達哈

喇。逋⿺乚吉哈喇。⿱龍登拉哈喇。薩（薩）⿰扌鳥哈喇。巴（阿）巴咨⿱艹咨。

闍查咨⿱艹咨。嚕（⿱艹咨）喇咨⿱艹咨。⿰扌鳥（嗄）剎（噶）喇哈。喇（嗄）剎薩（噶）喇哈。

㝷答囒哈。畢沙匝囒哈。喬答囒哈。沽⿰口拔⿱那查囒

哈。⿱薩嚩⿺辶⿰納幸囒哈。烏⿰口纖達囒哈。擽葉囒哈。阿巴⿱薩啉

喇囒哈。查嘎查基尼囒哈。呼拔隄囒哈。鴉密

尼囒哈。沙沽尼囒哈。嘛蘊納⿰糹⿱巛氐嘎囒哈。阿拉

（嘛）拔嘎（噶）喇哈。嘎嚕嘎密尼（噶）喇哈。侳喇（沙）前嘎。（達）微隄

嘎。（答）哩隄嘎。匝都（喇）梯嘎。尼（答）鴉侳喇。畢卡嘛侳喇。

拔（阿）（答）隄嘎（阿）。伯（答）隄嘎（阿）。（沙）勒（去）密嘎（阿）。薩（阿）（納）尾嘎巴（答）隄嘎。薩（喇）斡

侳喇。舒郎嘎支。嘛答偪答囉支嘎。阿（嘎）蟎囉噶。

穆喀囉噶。噶嚶囉噶。噶喇哈舒郎。嘎鼐舒郎。

達磬舒郎。奝達鴉舒郎。嘛嚰舒郎。巴嚼舒郎。

儞支舒郎。烏籥舒郎。噶登舒郎。拔薩舒郎。烏

嚕舒郎。牂嗚舒郎。哈饕舒郎。巴阿達舒郎。蘇阿

嘎西納噶喇。畢（嚌）溙噶。（嚌）溙（阿迎）噶。嘛嚕㑩喇噶（巴）答喇。

阿嘎拉（答）喇（答）溙。（答）嚩鋪嘎。（答）巴拉查。（巴）喇（大）答嘎。薩（喇）嚩納

（阿迎）噶（巴）喇（達）囊噶舒郎。鋪答伯答拉。查基尼倈喇。達

（達）嚕噶（那）諸基查嗷沽支。薩（喇）嚩羅哈禮（阿迎）噶。蘇刷薩

納沽拉。星哈藹囒。哩囉答喇囉。嘛嘎喇資畢岡。

密德棣沙畢棣。西答答巴簕嘛㗒拔囉唬卡。

嘛㗒嘞彝機喇鴉蘊。竅達沙岳雜。納鞴答呼

納。畢藹拔蠶嘎囉密。德雜拔蠶嘎囉密巴喇

畢（達）央抜（納）達嘎囉密。以上九十二句。漢經俱係

བི དྷྱཾ བ ནྡྷ ཀ ར མི འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ ཚིག་ གོ་ གཉིས་ རྒྱ་དཔེ་ལ་ སྔགས་ ཚར་ གིས་ བྲིས་

咒語。番經係取咒意譯文。今遵漢經仍作咒

ཡོད། བོད་ དཔེ་ལ་ སྔགས་ཀྱི་ དོན་ བོད་ སྐད་དུ་ བསྒྱུར་ ཡོད། ད་ལྟ་ རྒྱ་དཔེ་ བཞིན་ སྔགས་ ཀྱི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ ནས་

語對音譯入。答（達）鶴塔（阿）。唵阿納勒阿納勒。喀薩

སྒྲར་ བསྒྱུར་ཏེ་ འཁྲིང་ བཅུག་ པ་ཡིན། ཏ དྱ ཐཱ ཨོཾ ཨ ན ལེ ཨ ན ལེ ཁ ས

墨喀薩墨。倪呼倪呼。棱（鄂）墨棱（鄂）墨。沙（阿）（納）得沙（阿）（納）得。達（阿）

མེ ཁ ས མེ ཛ ཧུ ཛ ཧུ ཀྵ མེ ཀྵ མེ ཤཱ ནྟེ ཤཱ ནྟེ དཱ

（那）蔴達（阿）（那）蔴。以上五句。漢經鈌。依番經咒語添入。

འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་ལྔ་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་གཟུངས་འདིར་བཅུག་པ་ཡིན།

畢沙德畢沙德。畢呼畢呼德微拔（雜）喇嚌哩。拔

（納）噠拔（納）噠尼。拔（雜）喇巴（阿）呢葩耋。唵（吽）嗡（吽）嗡（達）嚕嘛（卡）嘛葩耋婆訶。

（吽）嗡（達）嚕嘛拔（納）噠葩耋婆訶。唵拔（雜）喇巴（阿）呢。拔（納）噠拔（納）噠拔

ᡵᠠ ᡦᠠ ᡧᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠵᠠ ᡴᡧᠠ ᠪᡳ ᠨᠠ ᠶᠠ ᡴᠠᠩ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡦᡥᠠᡨ

（雜）喇巴（阿）佘納。嘛嘛薩（喇）斡闍（卡）囊（嘛）畢納（阿）鴉罔吽（翁）吽（翁）

ᠷᠠ ᠫᠠ ᠱᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠵᠠ ᠺᠱᠠ ᠪᠢ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠺᠠᠩ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠲ

ར་པཱ་ཤ་ན། མ་མ་ས་ཪྦ་ཛ་ཀྵ་བི་ནཱ་ཡ་ཀཾ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ

ᡦᡥᠠᡨ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉ ᡩᡝᡵᡤᡳᠴᡳ ᡩᡠᡳᠨ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᡥᠠ᠉

葩（查）娑訶。以上四句。漢經鈌。依番經咒語添入。

ᠫᠠᠲ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ᠄ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠨᠡᠮᠡᠪᠡ᠃

ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་བཞི་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྣོན་ཏེ་ཁྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

漢滿蒙藏四體合璧大藏全咒

第三套　第二卷

TMo/1803/6787
CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
JAN 5 1939
26

ᡥᠠᠨ ᡳ ᠠᡵᠠᡥᠠ ᠮᠠᠨᠵᡠ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠮᠣᠩᡤᠣ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡴᠠᠮᠴᡳᠪᡠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡤᠠᠨᠵᡠᡵ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ　ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

御製滿漢蒙古西番合璧大藏全咒　第三套第二卷

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠠᠨᠵᠤᠷ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ　ᠭᠤᠲᠠᠭᠠᠷ ᠳᠣᠪᠲᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

༄། རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་མཉྫུ་རྒྱ་ཧོར་བོད་ཡིག་བཞི་ཡི་སྔགས་ཀུན་སྦྱར་བའི་བཀའ་འགྱུར་གྱི་གཟུངས་ཚང་བར་བཀོད་པ། དུམ་བུ་གསུམ་པའི་བམ་པོ་གཉིས་པ།

ᠨᠠᡩᠠᠨ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡤᡳᠰᡠᡵᡝᡥᡝ ᡶᡝᡵᡤᡠᠸᡝᠴᡠᡴᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ

七佛所說神咒經

ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠰᠤᠳᠤᠷ

འཕགས་པ་སངས་རྒྱས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ

依舊譯

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡠᠵᡠ

卷一

ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡ

བམ་པོ་གཅིག

ᡥᠣᠨᡳᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

羊函

ᠬᠣᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠲᠤᠮᠠ

ཡར་ཡིག་ ཀི་ དམ་བུ

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

上海涵芬樓影印乾隆內府刻本

第一咒 སྔགས་དང་པོ།

洛巴租洛巴租。乎納巴租乎納巴租。逋喇巴

租逋嚕巴租。洛巴租洛巴租。阿匝巴租阿匝

巴租。闍乎拏納巴租。沙嘛拏巴租。乎舒低納

巴祖。沙嘎囕乎納巴祖。伊乎低納巴祖。客哩嘎囕

隄隄納巴祖。薩匝弩隄納巴祖。客匝弩隄納

巴祖。岳雜闍低納巴祖娑訶。

第二咒

སྔགས་གཉིས་པ།

噰嘛低納○匝巴闍低納○沙逋低納○沙逋沙逋

ཛ མ ཏི ཎ ཙ པ ཛ ཏི ཎ ཤ བུ ཏི ཎ ཤ བུ ཤ བུ

低納○烏蘇達烏蘇達低納○逋逋沙逋逋沙低

ཏི ཎ ཨུ སུ ད ཨུ སུ ད ཏི ཎ བུ བུ ཤ བུ བུ ཤ ཏི

納○阿舒低阿舒低低納○尼禮雜尼禮雜低納○

ཎ ཨ ཤུ ཏི ཨ ཤུ ཏི ཏི ཎ ནི ལི ཛ ནི ལི ཛ ཏི ཎ

浴巴租浴巴租低納○蘇哈闍蘇哈闍低納○鴉

ཧུ པ ཙུ ཧུ པ ཙུ ཏི ཎ སུ ཧ ཛ སུ ཧ ཛ ཏི ཎ ཡ

ᡠ ᡧᠠ ᠶᠠ ᡠ ᡧᠠ ᡩᡳ ᠨᠠ ᡧᠠ ᠪᠠ ᡦᡠ ᡩᡳ ᠨᠠ ᡠ ᡧᠠ ᡦᡠ ᡩᡳ ᠨᠠ

烏沙鴉烏沙低納。沙巴逋低納。烏沙逋低納。

ᠤ ᠱᠠ ᠶᠠ ᠤ ᠱᠠ ᠳᠢ ᠨᠠ ᠱᠠ ᠪᠠ ᠫᠤ ᠳᠢ ᠨᠠ ᠤ ᠱᠠ ᠫᠤ ᠳᠢ ᠨᠠ

ཨུ ཥ ཡ ཨུ ཥ ཌི ཎཱ ཥ བ པུ ཌི ཎཱ ཨུ ཥ པུ ཌི ཎཱ

ᠰᡠ ᡧᠠ ᡦᡠ ᡩᡳ ᠨᠠ ᡧᠠ ᠪᠠ ᡦᡠ ᡩᡳ ᠨᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

蘇沙逋低納。沙巴逋低納娑訶。

ᠰᠤ ᠱᠠ ᠫᠤ ᠳᠢ ᠨᠠ ᠱᠠ ᠪᠠ ᠫᠤ ᠳᠢ ᠨᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

སུ ཥ པུ ཌི ཎཱ ཥ བ པུ ཌི ན སྭཱ ཧཱ

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠲᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་པ་

ᡦᡠ ᡵᡠ ᡩᡳ ᠨᠠ ᡯᠠ ᡠ ᠵᠠ ᡥᡳ ᠨᠠ ᠰᡠ ᡴᡳ ᠵᠠ ᡥᡳ ᠨᠠ ᡯᠠ ᡠ ᠵᠠ

逋嚕低納。匝烏闍希納。窣欺闍希納。匝烏闍

ᠫᠤ ᠷᠤ ᠳᠢ ᠨᠠ ᠽᠠ ᠤ ᠵᠠ ᠬᠢ ᠨᠠ ᠰᠤ ᠺᠢ ᠵᠠ ᠬᠢ ᠨᠠ ᠽᠠ ᠤ ᠵᠠ

པུ རུ ཌི ཎཱ ཛ ཨུ ཇ ཧི ཎཱ སུ ཁི ཇ ཧི ཎཱ ཛ ཨུ ཇ

希納。哂逋逋希納。哂烏闍希納。烏沙逋逋希

納。哂烏闍希納。鴉（嘛）巴舒舒希納。沽禮雜舒舒

希納。哂巴闍希納。哂巴闍希納。哂烏租納希

納。烏沙舒舒希納。哂闍（嘛）納希納娑訶。

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠲᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ།

阿匝納希祖。巴嘎徹希祖。伊納巴喇隄納希祖。嘎螭

鋪阿匝隄納希祖。嘎螭鋪嘛希祖。匝烏逋希祖。

烏沙嘎螭嘛希祖。嘎螭鋪嘛希祖。匝闍哩納希祖。

逋哩低納希祖。阿乎乎雜希祖。逋哩低納希

祖娑訶。[illegible]剎納嘛哩低。[illegible]螭逋嘛嘛舒。沽查嘛嘛

舒。嘛哩拏逋逋舒。巴西闍逋逋舒。洛逋巴逋

逋舒。昂欺拏逋逋舒。逋哩低逋逋舒娑訶。

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ།

嘎剎納巴喇低難。阿納囊嘎螭哈難。烏沙嘎螭哈難。噠

烏嘎螭哈難。逋哩隄嘎螭哈難。嘎剎鴉哈納嘎螭哈難。嘎螭嘛巴喇隄囊嘎螭哈難。密嘎螭闍低囊嘎螭哈難。阿哏

訶。

第六咒

嘎螭隄納嘛必哈難。平巴隄囊嘎螭喇難。容嘎螭闍低

難。匝烏哈低難。烏烏哈低難。浴逋巴隄難婆

阿匝堤巴喇隄。匝逋嘛堤巴喇隄。烏沙納堤巴喇隄。

沽沙巴喇隄堤巴喇隄。乎沙闍巴喇隄。堤巴禮隄納

乎巴喇隄。堤巴喇隄。納咨逋巴喇隄。堤巴喇隄納乎達

喇隄。堤巴喇隄巴匝逋拉隄堤巴喇隄。納巴闍喇

堤隄巴喇隄。沙匝客闍拉隄。堤巴喇隄娑訶。

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ།

嘎嚩嚕鋪堤納咨。畢嘎嚩隄納咨。烏蘇達低納咨。

嘎嚩嘛達低納咨。匝鋪闍隄納咨。阿匝巴匝闍

低納咨。匜巴闍低納咨。囉蠣嘛巴匜隄納咨。烏

沙餔堤納咨。密囉蠣蘇堤納咨。鴉密囉蠣隄隄納

咨。巴俞密隄納咨。儞隄匜隄納咨娑訶。

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་འགྱུར་ག།

咨鋪答納隄。鴉（嘛）逋咨納隄。蘇（嘎）剎逋咨納隄。租

（嘎）徹逋咨納隄。烏蘇答咨納隄。巴匝逋咨納隄。

鴉嘛喇（嘎）欃咨納隄。阿刷巴喇（嘎）欃咨納隄。舒巴

隄咨納隄娑訶。

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第九咒 ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ གཟུངས་དགུ་པ།

阿納嘎徹祖蘇。逋哩隄納嘎徹祖蘇。匝巴祖嘎徹祖

蘇。偏隄納嘎徹祖蘇。俞巴阿孥嘎徹祖蘇。烏沙低納

祖蘇。雜巴祖嘎徹祖蘇。哈匝逋薩嘎徹祖蘇娑訶。

第十呪

སྔགས་བཅུ་པ།

烏沙低納。嘎徹納杏低納。通嘎闍低納。納舒通

哩低納。阿嘛舒通哩低納。烏沙納乎匝低納。

嘎徹通通低納。匝闍租低納。匝通穆納拉低納。

舒沽納拉低納。咨巴逋納拉低納。鴉嘛逋乎拉

低納娑訶。

第十一咒

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

噠嘛喇隄。阿納巴喇隄。沽支納隄。嘎螭嘛納隄。

沽喇巴喇達隄。阿沙嘛哩納納隄。巴哂逋哩納

隄。烏沙嘎嚩納隄。拔雜喇嘎嚩隄烏蘇納巴喇隄。躂嘛喇

隄婆訶。

第十二咒

སྔགས། བཅུ་ གཉིས་པ།

阿納支巴諸。沽舒喇巴諸。支逋嚕巴諸。阿納

蘇哈闍巴諸。烏沙匝雌嘛[illegible]拉嘎巴諸。嘎嚩逋納巴

諸。哈匝平隄孥巴諸。嘎嚩嘛逋喇隄納巴諸。烏

蘇隄嚕巴諸。嘎嚩巴嘛嘛巴諸。阿巴巴喇隄納巴

諸。乎薩闍巴諸。嘎嚩嘛哩隄納巴諸娑訶。

ཙུ། ཧུ ས ཛ བ ཙུ། ཀྲུ མ རི ཏི ན བ ཙུ སྭཱ ཧཱ།

第十三咒

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

嘎嚩不查那隄。阿刷巴喇隄。嘎嚩祖嚕巴喇隄。阿

ཀྲུ བུ ཙ ན ཏི། ཨ ཤ བ ར ཏི། ཀྲུ ཛུ རུ བ ར ཏི། ཨ

舒達巴喇隄。烏納乎巴喇隄。匝嘛鴉巴喇隄。

ཤུ ད བ ར ཏི། ཨུ ན ཧུ བ ར ཏི། ཙ མ ཡ བ ར ཏི།

篰沾諸巴喇隄。西嘛鴉巴喇隄娑訶。

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第十四咒
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

阿納嘎嚩容囉。巴喇隄納嘎嚩容囉。西嘛噠拉容嘎嚩容囉。阿刷噠喇尼嘎嚩容囉。烏蘇巴容納嘎嚩

咯囉。乎嚕巴匝納巴咯囉。匝斡鋪巴咯囉。匝

烏哩咯巴咯囉。匝（嘌螭）鋪乎哩納巴咯囉。匝烏

阿匝鋪哩低納娑訶。

第十五咒

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

哑烏乎拔洛囉。烏蘇達洛囉。哑烏嘎螭洛囉。烏

蘇乎納嘎螭洛羅。哑烏舒洛囉。偪禮低納洛囉。

烏沙嘎嗔洛囉。哑巴乎蘇答洛囉。哑烏咯答洛

囉。阿哑逋洛囉。畢哩低納洛羅娑訶。

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十六咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཅུ་ དྲུག་པ།

單烏乎蘇都魯。躂容嘎螭閣魯。躂容畢唎閣魯。沙

ཏད ཨུ ཧུ སུ ཏུ ལུ ཏ ཀ ཀྲི ཀུ ལུ ཏ ཀ བྲི ཀུ ལུ ཤ

鋪閣閣魯娑訶。

ཕུ ཀུ ཀུ ལུ སྭཱ ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十七咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཅུ་ བདུན་པ།

納摩喇答納答喇鴉阿鴉。納摩阿喇鴉。阿斡羅基得刷

喇鴉。玻堤薩鷄鴉。嘛哈阿薩鷄鴉。嘛哈阿嘎嚕呢

嘎鴉。伊灖噠班。巴喇拔嘎刹容逋拔嘎刹嘛。畢容碩

浴瑠薩鷄。納摩喇答納答喇鴉阿鴉。納摩阿喇鴉。阿斡

羅基得刷喇鴉。玻堤薩鷄鴉。嘛噃薩鷄鴉。答

達鵈塔。蘇穆欺。必穆欺。不嚕不嚕蘇穆嚕畢蘇

穆嚕。舒納紝畢舒納紝。嘛噃西答巴都。嘛舒

喇都。嘛不低巴巴隄。達巴舒沙闍娑訶。

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᠲᠠᡵᠨᡳ

第十八咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

納摩喇答納答喇鴉阿鴉。納摩阿喇鴉。阿斡羅基得刷

ན མོ ར ཏྣ ཏྲ ཡཱ ཡ ན མཿ ཨཱ རྱ ཨ ཝ ལོ ཀི ཏེ ཤྭ

喇鴉。玻提薩鵽鴉。嘛哈阿薩鵽鴉。答達鴉塔阿。納摩

ར ཡ བོ དྷི ས ཏྭ ཡ མ ཧཱ ས ཏྭ ཡ ཏ དྱ ཐཱ ན མོ

嘛哈阿嘎嚕呢嘎。納摩薩喇斡薩鵽鋪噠懦噶喇嘩

མ ཧཱ ཀ རུ ཎི ཀཱ ན མོ ས རྦ ས ཏྭ པུ ཎྱ ཛྙཱ ག རྦྷ

納。納摩薩喇斡薩鷄孌密達喇洛答答鴉。納摩

薩喇斡畢沙雜納穆嘎剌嘎喇鴉。納嘛斯薩喇斡阿⿰口拔納噠

達嘎喇鴉。納嘛斯薩喇斡⿰口拔納噠達噠嘎喇鴉。納嘛斯

薩喇斡巴喇鴉。鴉嘛囊嘎喇鴉。納嘛斯薩喇斡阿畢鴉。

鴉穆嘎剎嘎喇鴉。納嘛斯薩喇斡薩鷄尼喇斡安拔喇鴉

沙嘎喇鴉。納摩嘛哈阿玻堤薩鷄。嘛基閣囊厄

茫哈哩鴉。阿斡羅基得刷喇鴉。哈哩低鴉。嘛拔

低刷客薩喇斡嘎喇嘛。禮噠薩噠喇呢。薩喇斡畢鴉

鴉。巴喇穆嘎刹尼答溚答。舒嚕舒嚕舒嚕。闍嚕闍

嚕闍嚕。施禮施禮。宷禮宷禮西哩西哩。堤哩

堤哩。雜哩雜哩雜哩紝。俞喇哩摩喇哩。嘛畣阿

噶塞沽哩。噶納噠哩答喇偪鴉嘛答阿迦嘰浦嘎喇塞。

闍哩闍闍哩哩。噠容噠容噠容紝。沙納隄沙磬

嘛納塞。穆嘎隄畢穆嘎隄匝俞必匝俞必。乎哩答

嘎蠣哩容嘎蠣哩容餔噠紝。蘇嘛隄蘇喇塞。薩嚂隄

薩嚂答。巴達巴達呢。納納鞮納納鞮納納鞮。穆欺匝納嚂

匝納達喇。穆欺巴阿塔達拔阿納達嘛嘛。穆欺舒姼噶希蘇

哩沙。吧喇薩畢舒哩沙拉施。容拔嘎羅匝巴拉。

伊納達達巴拉郎伊納達喇音。低拉嘎拉嘎拉嘎螭民

巴鴉阿嘎螭嘎螭沙容隄。嘛嘛哈阿巴拉畢墩簕偪薩

哩。嘛閣薩哩嘛閣薩哩。薩（喇）斡薩鷄。阿拏囔巴

巴噠沙。巴達沙巴達沙。餔（達）噠嘛拏嘛拉施。噠

（喇）嘛嘛拏嘛拉施。薩（阿迦哈薩）嘛拏嘛拉施。餔（達）噠沙餔

（達）噠沙施。哩低沙嘛拏嘛拉施。餔（達）噠沙玻堤薩

（雙）鵶薩（喇）斡嘎婆訶。阿嘞噠拉噠鵶婆訶。嘎嚕呢

嘎鵶婆訶。嘎嘛答婆訶。薩（雙）鵶鵶婆訶。納嘛阿

（喇）鵶。阿斡羅基得剎喇鵶。西（達）鵶（納）都嘛（納）嘞巴隄婆

訶。

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十九咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ

闍嚕窣闍嚕窣。韃窣答韃窣。闍嚕窣闍嚕窣。

篰嚕窣依尼哩尼哩。納喇納喇。尼哩尼哩尼

哩尼哩。納喇孥菠尼哩。闍嚶刹紝。闍嚶刹紝。嘛哈阿

闍⿱嚩欖紝闍⿱嚩剎尼沽匝⿱呢囗。嘛⿰口⿱人訶沽匝⿱呢囗。嘛⿰口⿱人訶沽

匝⿱呢囗。沽查⿱呢囗達查⿱呢囗。嘛⿰口⿱人訶達查⿱呢囗達查⿱呢囗。查

查查查查查。嘛⿰口⿱人訶查查。阿畢阿畢。嘛⿰口⿱人訶阿畢。

阿畢禮阿畢禮。嘛⿰口⿱人訶阿畢禮。阿畢阿拔阿畢

阿拔。阿畢阿薩阿畢阿薩。阿西阿西。嘛唅阿

西阿西。禮尼禮尼。嘛唅禮尼禮尼。舒嚕舒嚕。

嘛唅舒嚕舒嚕。沽嚕嘛唅沽嚕沽嚕。[illegible]魯沽

嘛。俞沽嘛魯沽嘛。沽嘛沽嘛沽嘛沽嘛。施哩

施哩施哩施哩施哩。伊嵔伊嵔伊嵔伊嵔伊嵔。偪

嵔偪嵔偪嵔偪嵔。哈喇哈喇哈喇哈喇。施尼

施尼施尼施尼。舒尼舒尼舒尼舒尼舒尼舒

尼舒尼。哈納哈納哈納哈納。穆尼穆尼穆尼

穆尼。嘛唅穆尼穆尼。巴喇巴喇。尼哩施咨嚕

嘎匝拉鴉。施納施納施納施納拉沙嗾。施納

施納施納施納拉沙嗾。納嘛蘇噶達穆尼。納

嘛蘇噶達嘛尼。嘎喇嘛匝嘎隄達沙。沙嘛達

嘛。沙嘛達嘛。沙嘛達嘛。穆達密堤納畢沙達

密。拉魯施達密穆呢納畢雜納密。舒噶闍達

嘛穆呢納畢雜納密。

第二十呪

阿嘎刹阿嘎囄。穆呢嘛哈阿穆呢穆呢。阿尼舒舒。嘛

納哩嘎舒舒。閣噶納查哈查哈噶納查。阿[illegible]

納支阿達巴查。阿查納查納查納查納。魯閣

魯閣舒舒閣。希尼希尼希尼希尼。烏姑嘛烏

姑嘛烏姑嘛烏姑嘛。施哩施哩施哩。尼哩尼

ཀུ མ ཨུ ཀུ མ ཨུ ཀུ མཱ ཤི རི ཤི རི ཤི རཱི ཎི རི ཎི

哩。嘛哈尼哩娑訶。

རཱི མ ཧཱ ཎི རི སྭཱ ཧཱ

第二十一咒

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ

魯嘛魯嘛魯嘛。魯嘛魯嘛魯嘛。施禮施禮施

ལུ མ ལུ མ ལུ མཱ ལུ མ ལུ མ ལུ མཱ ཤི ལི ཤི ལི ཤི

禮施禮。沽納沽納沽納沽納。沽拏沽拏沽拏

沽拏。沽魯沽魯沽魯沽魯。舒魯舒魯舒魯舒

魯。施禮施禮。穆蘇穆蘇穆蘇穆蘇穆蘇。穆沙哩

穆沙哩穆沙哩穆沙哩穆沙哩。舒舒穆舒嘛舒容嘛尼

嘛墨塞。嘛哈畢嘎喇嘛墨商婆訶。

མ མི ཤི མ ཧཱ བ ཀྲྨི མི ཤཾ སྭཱ ཧཱ

卷二

བམ་པོ་གཉིས་པ།

羊函

ཡང་ཡིག ཁི དུམ་བུ།

第一咒

སྔགས་དང་པོ།

沽嚕沽嚕低納。沽諸沽諸低納。闍乎闍乎低

ཀུ རུ ཀུ རུ ཏེ ཎ ཀུ ཙུ ཀུ ཙུ ཏེ ཎ ཛུ ཧུ ཛུ ཧུ ཏེ

納。沽查沽查低納。匝窣闍匝窣闍低納。姑查

ན ཀུ ཙ ཀུ ཙ ཏི ན ཛ སྨ ཇ ཛ སྨ ཇ ཏི ན ཀུ ཙ

乎姑查乎低納。姑舒姑舒低納。鴉窣匝鴉窣

ཧུ ཀུ ཙ ཧུ ཏི ན ཀུ ཤུ ཀུ ཤུ ཏི ན ཡ སྨ ཛ ཡ སྨ

匝低納。闍乎查闍查達娑訶。

ཛ ཏི ན ཇ ཧུ ཙ ཇ ཙ ད སྭཱ ཧཱ

第二咒

སྔགས་གཉིས་པ།

容咯巴祖。畢尼巴祖。烏蘇巴祖。

第三咒

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་གསུམ་པ།

乎嘛匝低祖。乎蘇嘛低祖。烏蘇畢哩低祖。沽

蘇容低祖。烏沙容低祖。施畢雜低祖。烏沙容

低祖。容嘎蝺闍低祖。沽雜烏蘇達低祖。烏穠容

嘎蝺低祖。烏蘇達低祖。偏德納低祖娑訶。

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ།

匝容低闍。烏舒納低闍。沽匝低闍。乎嘛嚕低

闍。烏蘇容低闍。乎蘇餔達低闍。烏（嘎）嚩容低闍。

乎（嘎）嚩納低闍。烏舒姑低低闍娑訶。

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་ལྔ་པ།

容（鄭）匝巴哈低嚕。烏薩匝低嚕。鴉容低嚕。烏蘇

租哈低嚕。巴咨哈哈低嚕。巴蘇哈哈低嚕。沽

ཙུ ཧ ཏི རུ པ ཙུ ཧ ཧ ཏི རུ པ སུ ཧ ཧ ཏི རུ ཀུ

租乎乎低嚕。烏匝容低嚕。沽租乎拏哈哈低

ཙུ ཧུ ཧུ ཏི རུ ཨུ ཙ ཛི ཏི རུ ཀུ ཙུ ཧུ ཎུ ཧ ཧ ཏི

嚕娑訶。

རུ སྭཱ ཧཱ

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ།

阿堤阿堤嚨嘛嚕。姑達姑達嚨嘛嚕。谷嶶谷

嶶嚨嘛嚕。巴祖巴祖嚨嘛嚕。烏沙烏沙嚨嘛

嚕。乎蘇容喀嚨嘛嚕。施容施容嚨嘛嚕。烏查

烏查嚨嘛嚕。匝容匝容嚨嘛嚕。烏祖烏祖嚨

嘛嚕。巴舒巴舒低噠嘛嚕。烏諸烏諸隄噠嘛

嚕。巴舒巴舒低噠嘛嚕。沙鴉（嘛）畢沙鴉（嘛）偪哈噠

嘛嚕。施偪闍施偪闍噠嘛嚕娑訶。

第七咒

སྔགས། བདུན་པ།

烏逋烏逋嚕低納。舒沽舒沽嚕低納。俞匝俞

ཨུ་པུ་ཨུ་པུ་རུ་ཊི་ན། ཤུ་ཀུ་ཤུ་ཀུ་རུ་ཊི་ན། ཡུ་ཛ་ཡུ

匝客嚕低納。烏舒烏舒闍嚕低納。支巴支巴

ཛ་ཀྵ་རུ་ཊི་ན། ཨུ་ཤུ་ཨུ་ཤུ་དུ་རུ་ཊི་ན། ཙི་པ་ཙི་པ

闍嚕低納。烏蘇闍客巴納。姑查姑查闍嚕低

དུ་རུ་ཊི་ན། ཨུ་སུ་དུ་ཀྵ་པ་ན། ཀུ་ཚ་ཀུ་ཚ་དུ་རུ་ཊི

納。鴉客闍姑查姑查闍嚕低納。舒拔舒拔闍

ན། ཡ་ཀྵ་དུ་ཀུ་ཚ་ཀུ་ཚ་དུ་རུ་ཊི་ན། ཤུ་བ་ཤུ་བ་དུ

嚕低納娑訶。

第八咒

སྔགས་བརྒྱད་པ།

施嘛隄租。烏隄租。沽查隄租。沙隄租。鴉嗒隄租。烏納隄租。沽查隄租。乎隄租娑訶。

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དགུ་པ།

穆隄低琭蘇查。阿匝嵡查。烏都查。沽（嗄）蝸查。（巴）喇

མུ ཏི ཏི ལུ སུ ཛཱ ཨ ཙ ཀྵ ཛཱ ཨུ དུ ཛཱ གུ ཧྱ ཛཱ པྲ

隄查。鴉嵡匝查。烏都查。沽喇隄查。（嗄）蝸嘛查娑

ཏི ཛཱ ཡ ཀྵ ཙ ཛཱ ཨུ དུ ཛཱ གུ ར ཏི ཛཱ ཧྱ མ ཛཱ སྭཱ

訶。

ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་པ།

ᠪᠠ ᠵᠠ ᡥᡡ ᠰᠠ ᡵᡠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡥᡡ ᠰᠠ ᡵᡠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠵᠠ ᡥᡡ ᠰᠠ ᡵᡠ ᡠ

巴查乎薩嚕。鴉嘛乎薩嚕。鴉嘛闍乎薩嚕。烏

ᠪᠠ ᠵᠠ ᠬᠤ ᠰᠠ ᠷᠤ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠬᠤ ᠰᠠ ᠷᠤ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠵᠠ ᠬᠤ ᠰᠠ ᠷᠤ ᠤ

པ ཙ ཧུ ས རུ ཡ མ ཧུ ས རུ ཡ མ ཛ ཧུ ས རུ ཨུ

ᡨᡵᡳ ᠨᠠ ᡥᡡ ᠰᠠ ᡵᡠ ᠶᡠ ᡴᠰᠠ ᡥᡡ ᠰᠠ ᡵᡠ ᡠ ᡯᡠ ᡥᡡ ᠰᠠ ᡵᡠ ᡤᡠ ᡨᡵᡳ

哆囇納乎薩嚕。鴉容乎薩嚕。烏租乎薩嚕。姑哆囇

ᠲᠷᠢ ᠨᠠ ᠬᠤ ᠰᠠ ᠷᠤ ᠶᠤ ᠺᠰᠠ ᠬᠤ ᠰᠠ ᠷᠤ ᠤ ᠽᠤ ᠬᠤ ᠰᠠ ᠷᠤ ᠭᠤ ᠲᠷᠢ

ཏྲི ཎ ཧུ ས རུ ཡུ ཀྵ ཧུ ས རུ ཨུ ཙུ ཧུ ས རུ ཀུ ཏྲི

ᡥᠠ ᡥᡡ ᠰᠠ ᡵᡠ ᡠ ᡮᠠ ᡨᡠ ᡥᡡ ᠰᠠ ᡵᡠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

哈乎薩嚕。烏匝都乎薩嚕娑訶。

ᠬᠠ ᠬᠤ ᠰᠠ ᠷᠤ ᠤ ᠼᠠ ᠲᠤ ᠬᠤ ᠰᠠ ᠷᠤ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཧ ཧུ ས རུ ཨུ ཙ ཏུ ཧུ ས རུ སྭཱ ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第十一咒 ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ སྔགས་བཅུ་གཅིག་པའོ།

平闍低祖嚕。阿洛逋隄祖嚕。鴉（阿）逋嘛隄祖嚕。

逋哩低納隄祖嚕。烏蘇闍隄祖嚕。沽隄隄祖嚕。鴉嘛容（嗄）螭隄祖嚕。烏沙逋禮隄隄祖嚕。姑

舒巴隄租嚕娑訶。

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第十二咒 ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ།

央烏乎蘇闍。伊巴闍鶻阿嘛乎蘇闍。嘛鶻嘛客乎

蘇闍。烏巴低納乎蘇闍娑訶。

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十三咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

ᠠ ᡯᠠ ᠰᠠ ᡵᡳ ᠯᡠ ᡧᡵᡳ ᡨᡳ ᡨᡳ ᠨᠠ ᠰᠠ ᡵᡳ ᠯᡠ ᡯᠠ ᠪᠠ ᡯᡠ ᠰᠠ ᡵᡳ

阿匝薩哩魯。⿰口⿱巴里隄低納薩哩魯。匝巴租薩哩

ᠠ ᠽᠠ ᠰᠠ ᠷᠢ ᠯᠤ ᠱᠷᠢ ᠲᠢ ᠲᠢ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠷᠢ ᠯᠤ ᠽᠠ ᠪᠠ ᠽᠤ ᠰᠠ ᠷᠢ

ཨ་ཙ་ས་རི་ལུ་ཤྲཱི་ཏི་ཏི་ན་ས་རི་ལུ་ཙ་བ་ཙུ་ས་རི

ᠯᡠ ᡴᠠ ᡵᡳ ᡨᡳ ᠨᠠ ᠰᠠ ᡵᡳ ᠯᡠ ᡧᡠ ᡥᠠ ᠵᠠ ᠵᡳ ᠪᠠ ᡯᡠ ᠰᠣᠸᠠᡥᠠ

魯。喀哩低納薩哩魯。舒哈闍支巴租娑訶。

ᠯᠤ ᠺᠠ ᠷᠢ ᠲᠢ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠷᠢ ᠯᠤ ᠱᠤ ᠾᠠ ᠵᠠ ᠵᠢ ᠪᠠ ᠽᠤ ᠰᠤᠸᠠᠾᠠ

ལུ་ཀ་རི་ཏི་ན་ས་རི་ལུ་ཤུ་ཧ་ཛ་ཛི་བ་ཙུ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十四咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

[illegible]

納嚩蠣逋嚕。烏蕃喇逋嚕。灑匝乎薩薩逋嚕。沽

[illegible]

[illegible]

畢嚩剎逋嚕。達嘛嚩蠣逋嚕。偏低納逋嚕。沽舒谷

[illegible]

[illegible]

[illegible]

逋嚕娑訶。

[illegible]

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十五咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ

咨偏闍蘇闍。密[illegible]闍蘇闍。儞低納闍蘇闍。阿

則闍納闍蘇闍。納闍蘇闍。沽查乎納闍蘇闍。

雜逋納闍蘇闍。烏闍娑訶。闍闍蘇闍。密匝烏

闍蘇闍娑訶。

第十六咒

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ།

巴浴乎嚕達。逋嚫納乎嚕達。烏查鴛乎嚕達。

鴉烏乎嚕達。逋嚫納乎嚕達。烏沙鋪乎嚕達

娑訶。

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十七咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠤᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ།

ᡯᡠ ᠪᡠ ᡩᠠ ᠨᠠ ᠠ ᡯᡠ ᠪᡠ ᡩᠠ ᠨᠠ ᡴᠠ ᡧᡠ ᡩᠠ ᠨᠠ ᡠ ᠰᡠ ᡩᠠ ᠨᠠ

咨逋韃納。阿咨逋韃納。喀（嚕）蠙韃納。烏蘇韃納。

ཛུབུདྷནཨཛུབུདྷནཁཀྲུདྷནཨུསུདྷན

ᡯᠠ ᠪᡠ ᡩᠠ ᡩᠠ ᠨᠠ ᠴᡠ ᠰᡠ ᡩᠠ ᠨᠠ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

匝逋達韃納。（嚕）出蘇韃納娑訶。

ཙབུཏདྷནཚུསུདྷནསྭཱཧཱ

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

卷三

ᠭᠤᠲᠠᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་གསུམ་པ།

羊函

ཡང་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

第一咒

舒乎噠。烏施噠。姑達查。烏蘇喀噠。達哩隄匝。匝喀蘇查。沽俞查。烏蘇喀施查。姑那查。納喀施查。烏蘇達哩查娑訶。

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་གཉིས་པ

ᠵᠠ ᡥᠠ ᠵᠠ ᡣᠠ ᠪᠠ ᠵᠠ ᡯᠠ ᡠ ᠵᠠ ᠸᠠ ᡨᡳ ᠵᠠ ᠵᠠ ᡥᠠ ᠵᠠ ᡴᡠ ᠴᠠ

闍哈闍。喀巴闍。匝烏闍。巴嚩低闍。闍哈闍。姑查

ᠵᠠ ᠬᠠ ᠵᠠ ᠻᠠ ᠪᠠ ᠵᠠ ᠽᠠ ᠤ ᠵᠠ ᠸᠠ ᠲᠢ ᠵᠠ ᠵᠠ ᠬᠠ ᠵᠠ ᠭᠦ ᠼᠠ

ཛ ཧ ཛ ཁ བ ཛ ཙ ཨུ ཛ བ ཏི ཛ ཛ ཧ ཛ ཀུ ཅ

ᠵᠠ ᠠ ᡯᠠ ᡠ ᠵᠠ ᠶᠠ ᡴᠱᠠ ᠵᠠ ᡴᡠ ᠴᠠ ᠵᠠ ᠵᠠ ᡥᠠ ᠵᠠ ᠰᠤᠸᠠ ᡥᠠ

闍。阿匝烏闍。鴉察闍。沽查闍。闍哈闍娑訶。

ᠵᠠ ᠠ ᠽᠠ ᠤ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠺᠱᠠ ᠵᠠ ᠭᠦ ᠼᠠ ᠵᠠ ᠵᠠ ᠬᠠ ᠵᠠ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ

ཛ ཨ ཙ ཨུ ཛ ཡ ཀྵ ཛ ཀུ ཅ ཛ ཛ ཧ ཛ སྭཱ ཧཱ

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་པ

施嘛喇乎低嚕。烏諸乎低嚕。姑查納乎低嚕。

匝容施乎低嚕娑訶。

第四咒

匝餔隄喇納。厄隄隄喇納。伊烏隄喇納。匝租匝[illegible]隄

ᡵᠨᠠ ᡝ ᡦᡠ ᡨᡳ ᡵᠨᠠ ᡧᡳ ᡴᡠ ᠴᠠ ᡨᡳ ᠨᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

喇納。厄舖隄喇納。施乎查隄納娑訶。

ᠷᠨᠠ ᠧ ᠫᠤ ᠲᠢ ᠷᠨᠠ ᠱᠢ ᠻᠤ ᠼᠠ ᠲᠢ ᠨᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

རྣ་ཨེ་ཕུ་ཏི་རྣ་ཤི་ཁུ་ཙ་ཏི་ན་སྭཱ་ཧཱ

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ།

ᠠ ᡯᠠ ᡦᡠ ᢑᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᡨᡳ ᡠ ᠰᡠ ᠵᠠ ᠨᠠ ᢑᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᡨᡳ ᠪᠠ ᡧᡠ

阿匝舖噠嘛拉隄。烏蘇闍納噠嘛拉隄。巴舒

ᠠ ᠼᠠ ᠫᠤ ᠲᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠲᠢ ᠤ ᠰᠤ ᠵᠠ ᠨᠠ ᠲᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠲᠢ ᠪᠠ ᠱᠤ

ཨ་ཙ་ཕུ་ཊ་མ་ལ་ཏི་ཨུ་སུ་ཛ་ན་ཊ་མ་ལ་ཏི་པ་ཤུ

ᠠ ᢑᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᡨᡳ ᡠ ᠰᡠ ᠵᠠ ᠨᠠ ᢑᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᡨᡳ ᡯᠠ ᡧᢐᠠ ᡧᡳ ᡩᠠ

阿噠嘛拉隄。烏蘇闍納噠嘛拉隄。匝窣施達

ᠠ ᠲᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠲᠢ ᠤ ᠰᠤ ᠵᠠ ᠨᠠ ᠲᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠲᠢ ᠼᠠ ᠱᠲᠠ ᠱᠢ ᠳᠠ

ཨ་ཊ་མ་ལ་ཏི་ཨུ་སུ་ཛ་ན་ཊ་མ་ལ་ཏི་ཙ་ཥྚ་ཤི་ད

嘛拉隄。烏蘇哈達嘛拉隄。咨施乎孥雖嘛拉隄。咨闍哩納雖嘛拉隄娑訶。

第六咒

སྔགས་ དྲུག་པ

烏匝闍巴禮納。施嘛闍乎納。蘇施客闍乎納。

阿匝逋拏闍乎納。烏卓鄂哈乎納。偏嚩低納闍乎納。蓊施逋闍乎納娑訶。

第七咒

སྔགས་བདུན་པ།

烏巴咨闍納。租巴隄咨闍納。容匝闍咨闍納。

龕隄納浴闍納。烏蘇雌饑浴闍納娑訶。

第八咒 སྔགས་བརྒྱད་པ

阿低堤施租。浴逋篰蘇喇匝窸施租。烏逋闍哈租。儞納施偪匝窸。烏闍租娑訶。

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དགུ་པ།

浴巴諸⿱答哩納。阿租嚕巴租⿱答哩納。哈巴嚕巴租

⿱答哩納。阿納嚕巴租⿱答哩納。阿浴逋⿱答哩納。匝容施

納闍⿱答哩納。乎蘇巴查闍⿱答哩納。蘇逋容施納阿

浴逋無施浴娑訶。

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་པ།

噠逋哩噠尼隄。阿浴祖尼（喇）隄。偪（喇）隄納尼喇納。

烏匝祖尼（喇）隄。乎（喇）隄納尼（喇）隄娑訶。

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

烏闍乎嚕闍。咨巴闍。蘇喀闍。囉嘛闍。烏查闍。

ཨུ ཛ ཧུ རུ ཛ ཙ པ ཛ སུ ཁ ཛ རཱ མ ཛ ཨུ ཙ ཛ

西窣囉闍。偏隄納闍。烏蘇闍娑訶。（以上三卷。）

ཙ ཤི ཤྲ ཛ ཕྱེ ཏི ན ཛ ཨུ སུ ཛ སྭཱ ཧཱ རྫོགས ཡིག་ཆད་ བམ་པོ་ གསུམ་

共四十九咒。番經缺。依漢經咒語音入。

ཁྱོན་སྡོམ་ལ་སྔགས་བཞི་བཅུ་ཞེ་དགུ་ཡོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འཁྱེར་བཅུག་པ་ཡིན།

漢滿蒙藏四體合璧大藏全咒

第三套　第三卷

TMo/1803/6787

CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
JAN 5 1939

27

ᡥᠠᠨ ᡳ ᠠᡵᠠᡥᠠ ᠮᠠᠨᠵᡠ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠮᠣᠩᡤᠣ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡴᠠᠮᠴᡳᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡤ᠌ᠠᠨᠵᡠᡵ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠶᠣᠩᡴᡳᠶᠠᠨ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ
ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

御製滿漢蒙古西番合璧大藏全咒
第三套第三卷

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠨᠵᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
ᠭᠤᠲᠠᠭᠠᠷ ᠳᠠᠭᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠲᠠᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

༄། །རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་མཉྫུ་རྒྱ་ཧོར་བོད་ཡིག་བཞི་ཡི་སྐད་ཤན་སྦྱར་བའི་བཀའ་འགྱུར་གྱི་གཟུངས་ཚང་བར་བཀོད་པ།
ཏམཙུ་གསུམ་པའི་བམ་པོ་གསུམ་པ།

ᠨᠠᡩᠠᠨ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᡵᡝᡥᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ

七佛所說神咒經

依舊譯

ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ

ཤའཕགས་པ་སངས་རྒྱས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡥᠣᠨᡳᠨ ᡳ ᡥᠠᠴᡳᠨ

卷四 羊函

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ

བམ་པོ་བཞི་པ། ཡང་ཡིག་ཡི་དུམ་བུ།

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

上海涵芬樓影印乾隆內府刻本

ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དང་པོ

ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᡴᠠ ᡵᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠵᠠ ᡧᡳ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠪᠠ ᠵᠠ ᡧᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

喇答納嘎喇餔達噠納巴闍施。嘛哈阿巴闍施娑訶。

ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠺᠠ ᠷᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠵᠠ ᠱᠢ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠪᠠ ᠵᠠ ᠱᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ར་ཏྣ་ཀ་ར་བུ་ཌྜ་ཎ། པ་ཛ་ཤི། མ་ཧཱ་པ་ཛ་ཤི་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་གཉིས་པ

ᡦᡠ ᡵᡠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡦᡠ ᡵᡠ ᡠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᡥᠠ ᠮᡠ ᡨᠠ ᡦᡳ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠮᡠ ᡨᠠ

逋嚕嘛哈阿逋嚕。烏嘛喇哈穆答。畢嘛哈阿穆答。

ᠫᠤ ᠷᠤ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠫᠤ ᠷᠤ ᠤ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠾᠠ ᠮᠤ ᠲᠠ ᠫᠢ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠮᠤ ᠲᠠ

པུ་རུ་མ། ཧཱ་པུ་རུ། ཨུ་མ་ར་ཧ་མུ་ཏ། པི་མ་ཧཱ་མུ་ཏ།

巴喇查哈穆答。逋嚕哈穆答娑訶。

བྷ ཛ ཧ མུ ཏཱ། བྷུ རུ ཧ མུ ཏ སྭཱ ཧཱ།

第三咒

སྔགས་གསུམ་པ།

閣嘛餔嚕乎乎嘛。拔雜喇乎乎嘛。拔雜喇乎乎嘛。畢

ཛ མྦུ རུ ཧུ ཧུ མཱ། བ ཛྲ ཧུ ཧུ མཱ། བ ཛྲ ཧུ ཧུ མཱ། བི

嘛拉乎乎嘛。哈乞叉拏乎乎嘛娑訶。

མ ལ ཧུ ཧུ མཱ། ཧ ཀྵུ ཎུ ཧུ ཧུ མ སྭཱ ཧཱ།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཞི་པ

ᠪᡳ ᡩᠠ ᡵᠠ ᠪᠠ ᠪᠠ ᠪᡠ ᠪᠠ ᠪᠠ ᠪᡠ ᡠ ᠮᠠ ᠯᡝ ᠪᠠ ᠪᠠ ᠪᡠ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

畢達喇巴巴逋。巴巴逋。烏嘛勒巴巴逋娑訶。

ᠪᠢ ᠳᠠ ᠷᠠ ᠪᠠ ᠪᠠ ᠪᠦ ᠪᠠ ᠪᠠ ᠪᠦ ᠤ ᠮᠠ ᠯᠸᠡ ᠪᠠ ᠪᠠ ᠪᠦ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ

བི ད ར བ བ ཕུ། བ བ ཕུ། ཨུ མ ལེ བ བ ཕུ སྭཱ ཧཱ།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ ལྔ་པ

ᡥᡠ ᠯᡠ ᡵᠠ ᡥᡠ ᠯᡠ ᡵᠠ ᡥᡠ ᠯᡠ ᡵᠠ ᠪᡠ ᠨᡠ ᡥᡠ ᠯᡠ ᡵᠠ ᠪᠠ ᠵᠠ ᠯᠠ

浴嚕喇。浴嚕喇。浴嚕喇。逋拏浴嚕喇。拔查拉

ᠬᠤ ᠯᠤ ᠷᠠ ᠬᠤ ᠯᠤ ᠷᠠ ᠬᠤ ᠯᠤ ᠷᠠ ᠪᠦ ᠨᠤ ᠬᠤ ᠯᠤ ᠷᠠ ᠪᠠ ᠵᠠ ᠯᠠ

ཧུ ལུ ར། ཧུ ལུ ར། ཧུ ལུ ར། ཕུ ནུ ཧུ ལུ ར། བ ཙ ལ

ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ
娑訶。
ᠰᠸᠠ ᠾᠠ
སྭཱ ཧཱ

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第六咒
ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་དྲུག་པ།

ᠸᠠ ᠪᡵᠠ ᠸᠠ ᠪᡵᠠ ᡥᡡ ᠸᠠ ᠪᡵᠠ ᡥᡡ ᠸᠠ ᠪᡵᠠ ᡥᡡ ᡠ ᠵᡠ ᠸᠠ ᠪᡵᠠ ᡥᡡ ᡠ
嚩巴喇。嚩巴喇乎。嚩巴喇乎。嚩巴喇乎。烏儒嚩巴喇乎。烏
ᠸᠠ ᠪᠷᠠ ᠸᠠ ᠪᠷᠠ ᠾᠦ ᠸᠠ ᠪᠷᠠ ᠾᠦ ᠸᠠ ᠪᠷᠠ ᠾᠦ ᠤ ᠵᠤ ᠸᠠ ᠪᠷᠠ ᠾᠦ ᠤ
ཝ བྲ ཝ བྲ ཧུ ཝ བྲ ཧུ ཝ བྲ ཧུ ཨུ ཛུ ཝ བྲ ཧུ ཨུ

ᡩᡠ ᡥᡡ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ
都乎娑訶。
ᠲᠤ ᠾᠦ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ
ཏུ ཧུ སྭཱ ཧཱ

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ།

ᠵᠠ ᡥᡡ ᠵᠠ ᡥᡡ᠈ ᡠ ᠨᡠ ᠪᠠ᠈ ᠵᠠ ᡥᡡ ᡠ ᠨᡠ ᠪᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

闍乎闍乎。烏努巴。闍乎烏努巴娑訶。

ᠵᠠ ᠬᠤ ᠵᠠ ᠬᠤ᠂ ᠤ ᠨᠤ ᠪᠠ᠂ ᠵᠠ ᠬᠤ ᠤ ᠨᠤ ᠪᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ᠃

ཛ ཧུ ཛ ཧུ། ཨུ ནུ པ། ཛ ཧུ ཨུ ནུ པ སྭཱ ཧཱ།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱད་པ།

ᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠨᠠ ᠵᠠ᠈ ᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠨᠠ ᠵᠠ᠈ ᠪᡳ ᠮᠠ ᠪᠠ ᠨᠠ ᠵᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

阿納巴納闍。阿納巴納闍。畢嘛巴納闍娑訶。

ᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠨᠠ ᠵᠠ᠂ ᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠨᠠ ᠵᠠ᠂ ᠪᠢ ᠮᠠ ᠪᠠ ᠨᠠ ᠵᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ᠃

ཨ ན པ ན ཛ། ཨ ན པ ན ཛ། བ མ པ ན ཛ སྭཱ ཧཱ།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第九咒 ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་དགུ་པ།

逋嚕逋嚕。乎乎嘛逋嚕。阿納畢嘛乎乎逋嚕。

ཏུ རུ ཏུ རུ། ཧུ ཧུ མ ཏུ རུ། ཨ ན བི མ ཧུ ཧུ ཏུ རུ།

容闍納畢嘛乎乎逋嚕。餔阿納畢嘛乎乎逋嚕娑訶。

ཡོ ཛ ན བི མ ཧུ ཧུ ཏུ རུ། ཏུ ཨ ན བི མ ཧུ ཧུ ཏུ རུ སྭཱ ཧཱ།

第十咒

ᠵᡠᠸᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་པ།

ᠪᠠ ᠪᠠ ᡥᡠ᠉ ᡦᡠ ᠨᡠ ᡩᠠ ᠪᠠ ᠪᠠ ᡥᡠ᠉ ᠠ ᠨᠠ ᠪᡳ ᠨᠠ ᡥᡠ ᠨᡠ ᡩᠠ ᠪᠠ

巴巴乎。舖努達巴巴乎。阿納畢納乎努達巴

ᠪᠠ ᠪᠠ ᠾᠤ ᢒᠤ ᠨᠤ ᢑᠠ ᠪᠠ ᠪᠠ ᠾᠤ ᠠ ᠨᠠ ᠪᠢ ᠨᠠ ᠾᠤ ᠨᠤ ᢑᠠ ᠪᠠ

བ བ ཧུ། ཕུ ནུ ད བ བ ཧུ། ཨ ན བི ན ཧུ ནུ ད བ

ᠪᠠ ᡥᡠ᠉ ᡦᡠ ᡵᡩᠠ ᠪᠠ ᠪᠠ ᡥᡠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

巴乎。舖囉達巴巴乎娑訶。

ᠪᠠ ᠾᠤ ᢒᠤ ᠷᢑᠠ ᠪᠠ ᠪᠠ ᠾᠤ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

བ ཧུ། ཕུ རྡ བ བ ཧུ སྭཱ ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

ᠠ ᡦᡠ ᡵᠠ ᠪᠠ ᡩᠠ ᠨᡠ ᠠ ᡦᡠ ᡵᠠ ᠪᡳ ᠮᠠ ᠪᠠ ᡩᠠ ᠨᡠ ᠠ ᡦᡠ ᡵᠠ

阿逋喇巴達孥阿逋喇。畢嘛拔達孥阿餔喇。

ᠠ ᠫᠦ ᠷᠠ ᠪᠠ ᠳᠠ ᠨᠦ ᠠ ᠫᠦ ᠷᠠ ᠪᠢ ᠮᠠ ᠪᠠ ᠳᠠ ᠨᠦ ᠠ ᠫᠦ ᠷᠠ

ཨ་པུ་ར་པ་ད་ནུ་ཨ་པུ་ར། བི་མ་བ་ད་ནུ་ཨ་པུ་ར།

ᡦᡠ ᠪᠠ ᠠ ᡦᡠ ᡵᠠ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

餔拔阿逋喇娑訶。

ᠫᠦ ᠪᠠ ᠠ ᠫᠦ ᠷᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

པུ་བ་ཨ་པུ་ར་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十二咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

གཟུངས་བཅུ་གཉིས་པ།

ᠰᡠ ᠰᡠ ᠯᠠ ᠪᠠ ᠪᠠ ᠮᠠ ᠮᠠ ᡥᡡ ᠰᡠ ᠰᡠ ᠯᠠ ᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠨᠠ ᠰᡠ ᠰᡠ

蘇蘇拉。巴巴嘛嘛乎蘇蘇拉。阿納巴納蘇蘇

ᠰᠦ ᠰᠦ ᠯᠠ ᠪᠠ ᠪᠠ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠾᠤ ᠰᠦ ᠰᠦ ᠯᠠ ᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠨᠠ ᠰᠦ ᠰᠦ

སུ་སུ་ལ། པ་པ་མ་མ་ཧུ་སུ་སུ་ལ། ཨ་ན་པ་ན་སུ་སུ

ᠬᠤ ᠬᠤ ᠯᠠ ᠠ ᠨᠢ ᠨᠠ ᠬᠤ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠠ ᠪᠠ ᠪᠾᠤ ᠬᠤ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠠ ᠪᠠ
乎乎拉。阿尼納乎闍拉。阿巴逋乎闍拉。阿巴
ᡥᡠ ᡥᡠ ᠯᠠ ᠠ ᠨᡳ ᠨᠠ ᡥᡠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠠ ᠪᠠ ᠪᡥᡠ ᡥᡠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠠ ᠪᠠ
ཧུ་ཧུ་ལ་ཨ་ཎི་ན་ཧུ་ཛྭ་ལ་ཨ་བ་བྷུ་ཧུ་ཛྭ་ལ་ཨ་བ
ᠯᠠ ᠬᠤ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠠ ᠪᠠ ᠪᠠ ᠬᠤ ᠨᠠ ᠬᠤ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠶᠠ ᠪᠾᠤ ᠳᠾᠠ ᠬᠤ ᠵᠸᠠ
拉乎闍拉。阿巴巴乎納乎闍拉。鴉逋噠乎闍
ᠯᠠ ᡥᡠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠠ ᠪᠠ ᠪᠠ ᡥᡠ ᠨᠠ ᡥᡠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠶᠠ ᠪᡥᡠ ᡩᡥᠠ ᡥᡠ ᠵᠸᠠ
ལ་ཧུ་ཛྭ་ལ་ཨ་བ་བ་ཧུ་ན་ཧུ་ཛྭ་ལ་ཡ་བྷུ་ཌྷ་ཧུ་ཛྭ

ᠯᠠ ᠪᠢ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠨᠠ ᠰᠤ ᠰᠤ ᠯᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ
拉。畢嘛哈阿納蘇蘇拉娑訶。
ᠯᠠ ᠪᡳ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ ᠰᡠ ᠰᡠ ᠯᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ
ལ་བི་མ་ཧཱ་ན་སུ་སུ་ལ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
第十三咒
ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ
སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

ᠯᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

拉娑訶。

ᠯᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ལ སྭཱ ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十四咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཅུ་ བཞི་པ།

ᠺᠠ ᠪᠠ ᡨᡳ ᠠ ᠪᠠ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᠺᠠ ᠪᠠ ᡨᡳ ᠪᡳ ᠮᠠ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᠺᠠ ᠪᠠ ᡨᡳ

沙巴隄。阿巴乎乎沙巴隄。畢嘛乎乎沙巴隄。

ᠺᠠ ᠪᠠ ᠲᠢ ᠠ ᠪᠠ ᠾᠦᠩ ᠾᠦᠩ ᠺᠠ ᠪᠠ ᠲᠢ ᠪᠢ ᠮᠠ ᠾᠦᠩ ᠾᠦᠩ ᠺᠠ ᠪᠠ ᠲᠢ

ཁ བ ཏི ཨ བ ཧཱུཾ ཧཱུཾ ཁ བ ཏི བི མ ཧཱུཾ ཧཱུཾ ཁ བ ཏི

ᠪᡠ ᡵᡠ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᠺᠠ ᠪᠠ ᡨᡳ ᠠ ᠮᠠ ᠨᡠ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᠺᠠ ᠪᠠ ᡨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

逋嚕乎乎沙巴隄。阿嘛努乎乎沙巴隄娑訶。

ᠪᠤ ᠷᠤ ᠾᠦᠩ ᠾᠦᠩ ᠺᠠ ᠪᠠ ᠲᠢ ᠠ ᠮᠠ ᠨᠤ ᠾᠦᠩ ᠾᠦᠩ ᠺᠠ ᠪᠠ ᠲᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

བུ རུ ཧཱུཾ ཧཱུཾ ཁ བ ཏི ཨ མ ནུ ཧཱུཾ ཧཱུཾ ཁ བ ཏི སྭཱ ཧཱ

第十五咒

巴巴拉。乎乎努巴巴拉。乎⿱竹都逋⿱喇答巴巴拉。阿

沙闍巴巴拉。阿沙乎闍巴巴拉娑訶。

第十六咒

乎嘛闍。烏沙乎乎乎嘛闍。阿努噶畢乎嘛闍。

ཧུ་མ་ཛ། ཨུ་ཥ་ཧུ་ཧུ་ཧུ་མ་ཛ། ཨ་ནུ་ག་བི་ཧུ་མ་ཛ།

巴嘛唎乎嘛闍娑訶。

པ་མ་པྲི་ཧུ་མ་ཛ་སྭཱ་ཧཱ།

第十七咒

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ།

乎嚕闍。巴查拉乎嚕闍。畢嘛拉乎嚕闍。嵱禮

ཧུ་རུ་ཛ། པ་ཙ་ལ་ཧུ་རུ་ཛ། བི་མ་ལ་ཧུ་རུ་ཛ། ཛྭ་ལི

ᠰᡳ ᠯᡳ ᠪᡳ ᡥᡡ ᡵᡠ ᠵᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ
施禮畢乎嚕闍婆訶。
ᠰᠢ ᠯᠢ ᠪᠢ ᠬᠤ ᠷᠤ ᠵᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ
ཤི ལི བི ཧུ རུ ཛ སྭཱ ཧཱ

第十八咒
སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ

ᡥᡡ ᠮᠠ ᠵᠠ ᠮᠠ ᡥᠠᠮ ᡤᠠ ᠴᠠ ᠯᠠ ᠪᡳ ᠮᠠ ᡤᠠ ᠴᠠ ᠯᠠ ᡥᡡ ᡥᡡ ᠯᠠ ᡤᠠ
乎嘛闍嘛唅噶查拉。畢嘛噶查拉。乎乎拉噶
ᠬᠤ ᠮᠠ ᠵᠠ ᠮᠠ ᠬᠠᠮ ᠭᠠ ᠴᠠ ᠯᠠ ᠪᠢ ᠮᠠ ᠭᠠ ᠴᠠ ᠯᠠ ᠬᠤ ᠬᠤ ᠯᠠ ᠭᠠ
ཧུ མ ཛ མ ཧཾ ག ཙ ལ བི མ ག ཙ ལ ཧུ ཧུ ལ ག

ᠴᠠ ᠯᠠ ᡝ ᡥᡡ ᡤᠠ ᠴᠠ ᠯᠠ ᡝ ᠮᠠ ᡤᠠ ᠯᠣ ᡴᠠ ᠴᠠ ᠯᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ
查拉。厄乎噶查拉。厄嘛噶洛嘎查拉婆訶。
ᠴᠠ ᠯᠠ ᠡ ᠬᠤ ᠭᠠ ᠴᠠ ᠯᠠ ᠡ ᠮᠠ ᠭᠠ ᠯᠣ ᠺᠠ ᠴᠠ ᠯᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ
ཙ ལ ཨེ ཧུ ག ཙ ལ ཨེ མ ག ལོ ཀ ཙ ལ སྭཱ ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十九咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཅུ་ དགུ་པ།

ᡥᡠ ᡮᠠ ᡮᠠ ᡦᡠ ᡵᡠ ᡥᡠ ᡮᠠ ᡮᠠ ᠠ ᠯᠣ ᠨᠠ ᡥᡠ ᡮᠠ ᡮᠠ ᡦᡠ ᡵᡠ ᠯᠣ

乎查查。浦嚕乎查查。阿洛納乎查查。浦嚕洛

ᠬᠤ ᠼᠠ ᠼᠠ ᠫᠤ ᠷᠤ ᠬᠤ ᠼᠠ ᠼᠠ ᠠ ᠯᠣ ᠨᠠ ᠬᠤ ᠼᠠ ᠼᠠ ᠫᠤ ᠷᠤ ᠯᠣ

ཧུ་ཙ་ཙ། ཕུ་རུ་ཧུ་ཙ་ཙ། ཨ་ལོ་ན་ཧུ་ཙ་ཙ། ཕུ་རུ་ལོ་

ᠯᠣ ᡥᡠ ᡮᠠ ᡮᠠ ᡝ ᡥᡠ ᡥᡠ ᠪᡵᠠ ᠯᠣ ᡥᡠ ᡮᠠ ᡮᠠ ᠰᡳ ᠰᠸᠠ ᡯᠠ ᡝ ᡥᡠ

洛乎查查。厄乎乎巴喇洛乎查查。西窣闍厄乎

ᠯᠣ ᠬᠤ ᠼᠠ ᠼᠠ ᠡ ᠬᠤ ᠬᠤ ᠪᠷᠠ ᠯᠣ ᠬᠤ ᠼᠠ ᠼᠠ ᠰᠢ ᠰᠸᠠ ᠽᠠ ᠡ ᠬᠤ

ལོ་ཧུ་ཙ་ཙ། ཨེ་ཧུ་ཧུ་བྲ་ལོ་ཧུ་ཙ་ཙ། ཤི་སྭ་ཛ་ཨེ་ཧུ་

ᠯᠣ ᠪᡵᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

洛巴喇娑訶。

ᠯᠣ ᠪᠷᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ལོ་བྲ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十咒

ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠤᠨᠢ

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ།

ᠪᡳ ᠨᡳ ᠶᠠ ᠠ ᠯᠣ ᠯᠣ ᠪᡳ ᠨᡳ ᠶᠠ ᡥᡡ ᠨᡳ ᠯᠣ ᡦᡳ ᠨᡳ ᠶᠠ ᡝ ᡥᡡ

畢尼巴。阿洛洛畢尼巴。乎尼洛偏尼巴。厄乎

ᠪᠢ ᠨᠢ ᠶᠠ ᠠ ᠯᠣ ᠯᠣ ᠪᠢ ᠨᠢ ᠶᠠ ᠾᠦ ᠨᠢ ᠯᠣ ᠫᠢ ᠨᠢ ᠶᠠ ᠡ ᠾᠦ

བི ནི ཡ ཨ ལོ ལོ བི ནི ཡ ཧུ ནི ལོ ཕི ནི ཡ ཨེ ཧུ

ᠯᠣ ᠨᡳ ᠵᡳ ᡦᡳ ᠨᡳ ᠶᠠ ᡧᡳ ᠮᠠ ᠨᡳ ᠯᠣ ᡦᡳ ᠨᡳ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

洛尼支偏尼巴。施嘛尼洛偏尼巴娑訶。

ᠯᠣ ᠨᠢ ᠽᠢ ᠫᠢ ᠨᠢ ᠶᠠ ᠱᠢ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠯᠣ ᠫᠢ ᠨᠢ ᠶᠠ ᠰᠤᠸᠠ ᠾᠠ

ལོ ནི ཙི ཕི ནི ཡ ཤི མ ནི ལོ ཕི ནི ཡ སྭཱ ཧཱ

ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十一咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠤᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ།

巴（巴阿）拉。逋哩逋哩洛巴（巴阿）拉。（嘎剌）穆納巴（巴阿）拉。

བ བྲ ལ བུ རི བུ རི ལོ བ བྲ ལ ཀྲ མུ ན བ བྲ ལ

乎乎拉洛巴（巴阿）拉。嘎巴洛（嘎剌）巴拉娑訶。

ཧུ ཧུ ལ ལོ བ བྲ ལ ག བ ལོ ཀྲ བ ལ སྭ ཧཱ

第二十二咒

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ།

烏闍拉。乎匝施禮查烏闍拉。哈匝施禮查烏

ཨུ ཛ ལ ཧུ ཙ ཤི ལི ཊ ཨུ ཛ ལ ཧ ཙ ཤི ལི ཊ ཨུ

ᠵᠠ ᠯᠠ ᡥᡡ ᠨᡠ ᡧᡳ ᠯᡳ ᠴᠠ ᡠ ᠵᠠ ᠯᠠ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

闍拉。乎孥施禮查烏闍拉娑訶。

ᠵᠠ ᠯᠠ ᠬᠤ ᠨᠤ ᠱᠢ ᠯᠢ ᠴᠠ ᠤ ᠵᠠ ᠯᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཛ་ལ་ཧུ་ནུ་ཤི་ལི་ཙ་ཨུ་ཛ་ལ་སྭཱ་ཧཱ

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ

第二十三咒

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

གཟུངས་ཉེར་གསུམ་པ

ᠴᠠ ᡧᡳ ᠯᠠ ᠠ ᠴᠠ ᠨᡳ ᠴᠠ ᠴᠠ ᡧᡳ ᠯᠠ ᠴᡠ ᠪᠠ ᠪᡠ ᠨᡳ ᡧᡳ ᠯᠠ ᡥᡡ

察施拉。阿查尼查察施拉。咨巴不尼施拉。乎

ᠴᠠ ᠱᠢ ᠯᠠ ᠠ ᠴᠠ ᠨᠢ ᠴᠠ ᠴᠠ ᠱᠢ ᠯᠠ ᠴᠤ ᠪᠠ ᠪᠤ ᠨᠢ ᠱᠢ ᠯᠠ ᠬᠤ

ཙ་ཤི་ལི་ཨ་ཙ་ཎི་ཙ་ཙ་ཤི་ལི་ཙུ་པ་བུ་ནི་ཤི་ལི་ཧུ

ᡥᡡ ᠨᠠ ᠨᡳ ᡧᡳ ᠯᠠ ᠠ ᠪᡠ ᠯᡳ ᠴᡠ ᠨᡳ ᡧᡳ ᠯᠠ ᠴᡠ ᠪᠠ ᠴᡠ ᠨᡳ ᡧᡳ

乎納尼施拉。阿餔禮咨尼施拉。咨巴咨尼施

ᠬᠤ ᠨᠠ ᠨᠢ ᠱᠢ ᠯᠠ ᠠ ᠪᠤ ᠯᠢ ᠴᠤ ᠨᠢ ᠱᠢ ᠯᠠ ᠴᠤ ᠪᠠ ᠴᠤ ᠨᠢ ᠱᠢ

ཧུ་ན་ནི་ཤི་ལི་ཨ་བུ་ལི་ཙུ་ནི་ཤི་ལི་ཙུ་པ་ཙུ་ནི་ཤི

ᠯᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

拉娑訶。

ᠯᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ལ སྭཱ ཧཱ

ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十四咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་ཉེར་བཞི་པ

ᠰᡠ ᠮᡳ ᡩᡵᠠ ᠠ ᠨᡳ ᠴᠠ ᡬᠠ ᠶᠣ ᠨᡳ ᠴᠠ ᡠ ᡥᡡ ᠨᠠ ᠰᡠ ᠮᡳ ᡨᡵᠠ ᠶᠣ

蘇密達。阿尼查嘎。浴尼查。烏乎納蘇密答。浴

ᠰᠤ ᠮᠢ ᠳᠷᠠ ᠠ ᠨᠢ ᠼᠠ ᠭᠠ ᠶᠣ ᠨᠢ ᠼᠠ ᠤ ᠬᠤ ᠨᠠ ᠰᠤ ᠮᠢ ᠲᠷᠠ ᠶᠣ

སུ མི དྲ ཨ ནི ཙ ཀ ཡོ ནི ཙ ཨུ ཧུ ན སུ མི ཏྲ ཡོ

ᡦᠠ ᠴᠠ ᡥᡡ ᠰᡠ ᠮᡳ ᡨᡵᠠ ᠨᡳ ᠶᠣ ᠨᡳ ᠴᠠ ᠰᡠ ᠮᡳ ᡨᡵᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

巴查乎蘇密答。尼浴尼查蘇密答娑訶。

ᠪᠠ ᠼᠠ ᠬᠤ ᠰᠤ ᠮᠢ ᠲᠷᠠ ᠨᠢ ᠶᠣ ᠨᠢ ᠼᠠ ᠰᠤ ᠮᠢ ᠲᠷᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

པ ཙ ཧུ སུ མི ཏྲ ཎི ཡོ ནི ཙ སུ མི ཏྲ སྭཱ ཧཱ

ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十五咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ།

ᡤᡠ ᡧᡠ ᡧᡠ ᠯᠠ· ᠠ ᠵᡳ ᠨᠠ ᠵᡳ ᡧᡠ ᡧᡠ ᠯᠠ· ᡠ ᡥᡠ ᠴᠠ ᡧᡠ ᡧᡠ ᠯᠠ·

姑舒舒拉。阿支納支舒舒拉。烏乎查舒舒拉。

ᠭᠦ ᠱᠤ ᠱᠤ ᠯᠠ᠂ ᠠ ᠵᠢ ᠨᠠ ᠵᠢ ᠱᠤ ᠱᠤ ᠯᠠ᠂ ᠤ ᠬᠤ ᠴᠠ ᠱᠤ ᠱᠤ ᠯᠠ᠂

གུ་ཤུ་ཤུ་ལ། ཨ་ཙི་ན་ཙི་ཤུ་ཤུ་ལ། ཨུ་ཧུ་ཙ་ཤུ་ཤུ་ལ།

ᠠ ᠯᠣ ᠨᠠ ᠯᠣ ᡧᡠ ᡧᡠ ᠯᠠ ᠰᠠ ᡥᠠ·

阿洛納洛舒舒拉娑訶。

ᠠ ᠯᠣ ᠨᠠ ᠯᠣ ᠱᠤ ᠱᠤ ᠯᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ᠂

ཨ་ལོ་ན་ལོ་ཤུ་ཤུ་ལ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十六咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ།

乎闍嚕。阿支納支浴蹳噶。阿納施浴蹳巴。乎

ཧུ་ཛ་རུ། ཨ་ཛྙཱ་ན་ཛྙཱ་ཡ་པཱ་ག། ཨ་ན་ཤ་ཡ་པཱ་ག། ཧུ

哩匝浴納查浴蹳巴。厄施納支浴蹳巴娑訶。

རི་ཛ་ཡ་ན་ཙ་ཡ་པཱ་ག། ཨེ་ཤ་ན་ཛྙཱ་ཡ་པཱ་པ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ 第二十七咒 ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་ཉེར་བདུན་པ།

沽拉隄。阿查納浴浴。阿匝西匝支。阿匝訥匝

ཀུ་ལ་ཏི། ཨ་ཙ་ན་ཡ་ཡཱ། ཨ་ཛ་སི་ཛ་ཛཱི། ཨ་ཛ་ནེ་ཛ

ᠴᡳ ᠠ ᠨᡠ ᡩᠠ ᡨᡳ ᠴᡳ ᡨᡳ ᠪᡠ ᠨᠠ ᡨᡳ ᠴᡳ ᠠ ᡩᠠ ᠨᡳ ᡨᡳ ᠴᡳ ᠠ

支。阿孥達匝支。匝逋納匝支。阿達尼匝支。阿

ᠼᠢ ᠠ ᠨᠦ ᠳᠠ ᠲᠢ ᠼᠢ ᠲᠢ ᠪᠦ ᠨᠠ ᠲᠢ ᠼᠢ ᠠ ᠳᠠ ᠨᠢ ᠲᠢ ᠼᠢ ᠠ

ཙི། ཨ་ནུ་ད་ཊི་ཙི། ཊི་བུ་ན་ཊི་ཙི། ཨ་ད་ནི་ཊི་ཙི། ཨ

ᡥᡡ ᡥᡡ ᡥᡡ ᡥᡡ ᡨᡳ ᠴᡳ ᠠ ᠪᡥᡠ ᠪᡥᡠ ᠪᡥᡠ ᠪᡥᡠ ᡨᡳ ᠴᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

乎乎乎乎匝支。阿不不不不匝支娑訶。

ᠾᠦ ᠾᠦ ᠾᠦ ᠾᠦ ᠲᠢ ᠼᠢ ᠠ ᠪᠾᠦ ᠪᠾᠦ ᠪᠾᠦ ᠪᠾᠦ ᠲᠢ ᠼᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཧུ་ཧུ་ཧུ་ཧུ་ཊི་ཙི། ཨ་བྷུ་བྷུ་བྷུ་བྷུ་ཊི་ཙི་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第二十八咒
ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་ཉེར་བརྒྱད་པ།

ᠠ ᡥᡡ ᡧᡳ ᠨᠠ ᠪᡠ ᠪᡠ ᠪᡠ ᡥᡡ ᡧᡳ ᠨᠠ ᠠ ᡨᡳ ᡨᡳ ᡨᡳ ᠪᡠ ᡧᡳ ᠨᠠ

阿乎施納。餔餔餔乎施納。阿匝匝匝餔施納

ᠠ ᠾᠦ ᠱᠢ ᠨᠠ ᠪᠦ ᠪᠦ ᠪᠦ ᠾᠦ ᠱᠢ ᠨᠠ ᠠ ᠲᠢ ᠲᠢ ᠲᠢ ᠪᠦ ᠱᠢ ᠨᠠ

ཨ་ཧུ་ཤི་ཎ། བུ་བུ་བུ་ཧུ་ཤི་ཎ། ཨ་ཊི་ཊི་ཊི་བུ་ཤི་ཎ

ᠰᠸᠠ ᡥᠠ
娑訶。
ᠰᠸᠠ ᠬᠠ
སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ
第二十九咒
ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་ཉེར་དགུ་པ།

ᠠ ᡵᠠ ᠵᠠ ᡠ ᠨᠠ ᡥᠠ ᡠ ᠨᠠ ᡥᠠ ᡥᡵᡳ ᡩᠠ ᡥᡵᡳ ᡩᠠ ᡯᠠ ᡴᡵᠠ
阿拉闍。烏納哈烏納哈。乎哩達乎哩達。匝擠
ᠠ ᠷᠠ ᠵᠠ ᠤ ᠨᠠ ᠬᠠ ᠤ ᠨᠠ ᠬᠠ ᠾᠷᠢ ᠳᠠ ᠾᠷᠢ ᠳᠠ ᠼᠠ ᠺᠷᠠ
ཨ་ར་ཛ། ཨུ་ན་ཧ་ཨུ་ན་ཧ། ཧྲྀ་ད་ཧྲྀ་ད། ཙ་ཀྲ

ᡥᠠ ᡯᠠ ᡴᡵᠠ ᡥᠠ ᡧᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡧᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ
哈匝擠哈。沙嘛哈沙嘛哈娑訶。
ᠬᠠ ᠼᠠ ᠺᠷᠠ ᠬᠠ ᠱᠠ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠱᠠ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ
ཧ་ཙ་ཀྲ་ཧ། ཤ་མ་ཧ་ཤ་མ་ཧ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第三十咒

ᠭᠤᠴᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ གསུམ་ བཅུ་པ།

ᠠ ᠨᡩᠠ ᡥᡡ· ᠪᠠ ᠨᠠ ᡦᡳ ᠪᠠ ᠨᠠ ᡦᡳ ᠠ ᠨᡩᠠ ᡥᡡ· ᡠ ᡥᡠ ᡥᡠ ᡥᡠ ᠠ

阿納達乎。拔納偏拔納畢阿納達乎。烏乎乎乎阿

ᠠ ᠨᠳᠠ ᠾᠦ᠄ ᠪᠠ ᠨᠠ ᠫᠢ ᠪᠠ ᠨᠠ ᠫᠢ ᠠ ᠨᠳᠠ ᠾᠦ᠄ ᠤ ᠾᠤ ᠾᠤ ᠾᠤ ᠠ

ཨ ནྡ ཧཱུ། བ ན ཕི བ ན ཕི ཨ ནྡ ཧཱུ། ཨུ ཧུ ཧུ ཧུ ཨ

ᠨᡩᠠ ᡥᡡ· ᠪᡵᠠ ᡧᡳ ᠵᠠ ᠴᠠ ᠠ ᠨᡩᠠ ᡥᡡ· ᡯᠠ ᠨᠠ ᡤᠠ ᠴᡳ ᠠ ᠨᡩᠠ ᡥᡡ· ᠠ

納達乎。巴喇西闍查阿納達乎。匝納嘎支阿納達乎。阿

ᠨᠳᠠ ᠾᠦ᠄ ᠪᠷᠠ ᠱᠢ ᠵᠠ ᠼᠠ ᠠ ᠨᠳᠠ ᠾᠦ᠄ ᠽᠠ ᠨᠠ ᠭᠠ ᠼᠢ ᠠ ᠨᠳᠠ ᠾᠦ᠄ ᠠ

ནྡ ཧཱུ། བྲ ཤི ཇ ཙ ཨ ནྡ ཧཱུ། ཛ ན ག ཙི ཨ ནྡ ཧཱུ། ཨ

ᡯᠠ ᡵᠠ ᠴᡳ ᠠ ᠨᡩᠠ ᡥᡡ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ:

匝喇支阿納達乎娑訶。

ᠽᠠ ᠷᠠ ᠼᠢ ᠠ ᠨᠳᠠ ᠾᠦ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠄

ཛ ར ཙི ཨ ནྡ ཧཱུ སྭཱ ཧཱ།

第三十一咒

སྔགས་ སོ་ གཅིག་

西噠乎。阿匝嘛匝噠納咨。巴喇咨納則。哈匝咨納則。阿匝拏嘛咨納則。阿咯申咨納則娑訶。

第三十二咒

སྔགས་ སོ་ གཉིས་

ᡥᡠ ᡵᡠ ᡷᠠ ᡥᡠ ᡥᡠ ᡥᡠ ᡥᡠ ᡥᡡ ᡵᡠ ᡷᠠ ᠠ ᡥᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ ᡥᡡ ᡵᡠ ᡷᠠ

乎嚕闍。乎乎乎乎乎烏嚕闍。阿哈哈納乎烏嚕闍。

ᠾᠤ ᠷᠤ ᠵᠠ᠄ ᠾᠤ ᠾᠤ ᠾᠤ ᠾᠤ ᠾᠤᠤ ᠷᠤ ᠵᠠ᠄ ᠠ ᠾᠠ ᠾᠠ ᠨᠠ ᠾᠤᠤ ᠷᠤ ᠵᠠ᠄

ཧུ རུ ཛ། ཧུ ཧུ ཧུ ཧུ ཧཱུ རུ ཛ། ཨ ཧ ཧ ན ཧཱུ རུ ཛ།

ᠠ ᡦᡝ ᡦᡝ ᡦᡝ ᡦᡝ ᡥᡡ ᡵᡠ ᡷᠠ ᠠ ᡱᠠ ᡱᠠ ᡥᡡ ᡵᡠ ᡷᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

阿匹匹匹匹乎烏嚕闍。阿查查乎烏嚕闍娑訶。

ᠠ ᠫᠢ ᠫᠢ ᠫᠢ ᠫᠢ ᠾᠤᠤ ᠷᠤ ᠵᠠ᠄ ᠠ ᠼᠠ ᠼᠠ ᠾᠤᠤ ᠷᠤ ᠵᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠄

ཨ ཕེ ཕེ ཕེ ཕེ ཧཱུ རུ ཛ། ཨ ཚ ཚ ཧཱུ རུ ཛ སྭཱ ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第三十三咒
ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་སོ་གསུམ་པ།

ᡦᡠ ᡦᡠ ᡵᡠ ᡷᠠ ᠠ ᡱᠠ ᠨᡳ ᠴᡳ ᡦᡠ ᡦᡠ ᡵᡠ ᡷᠠ ᡥᡠ ᡥᡠ ᡥᡠ ᡦᡝ

舖舖嚕闍。阿查尼支舖舖嚕闍。乎乎乎匹

ᠫᠤ ᠫᠤ ᠷᠤ ᠵᠠ᠄ ᠠ ᠼᠠ ᠨᠢ ᠴᠢ ᠫᠤ ᠫᠤ ᠷᠤ ᠵᠠ᠄ ᠾᠤ ᠾᠤ ᠾᠤ ᠫᠢ

ཕུ ཕུ རུ ཛ། ཨ ཚ ཉི ཙི ཕུ ཕུ རུ ཛ། ཧུ ཧུ ཧུ ཕེ

鋪嚕闍。蘇嘛隄逋嚕闍。乎乎乎阿查納鋪

嚕闍娑訶。

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第三十四咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ སོ་ བཞི་པ།

不哩不哩浴闍。阿哈哈哈納。烏哩闍浴闍納。

乎乎乎乎阿匝闍查納娑訶。

第三十五咒

⿰口破哩查。⿰口破⿰口破⿰口破⿰口破哩查。烏乎乎乎乎⿰口破哩查。阿乎乎乎⿰口破哩查。阿支支支支⿰口破哩查。嘎哩

查浴姑納嚩哩查娑訶。

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第三十六咒
ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་སོ་དྲུག་པ།

阿納施。阿低納。阿納施。哩低納。阿納施。阿匝低納。阿納施娑訶。

ᠮᠠ ᠨᡳ ᠠ ᡵᠠ ᠨᠠ ᡨᡳ ᠮᠠ ᠨᡳ ᡧᠠ ᠴᠠ ᡨᠠ ᠮᠠ ᠨᡳ ᠠ ᠪᡥᡵᡳ ᡨᠠ ᡨᠠ

嘛畢。阿喇納隄嘛畢。沙匝達嘛畢。阿拔哩答達

ᠮᠠ ᠨᢈ ᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠲᠢ ᠮᠠ ᠨᢈ ᠱᠠ ᠴᠠ ᠲᠠ ᠮᠠ ᠨᢈ ᠠ ᠪᠷᠢ ᠲᠠ ᠲᠠ

མ་ཎི། ཨ་ར་ཎ་ཏི་མ་ཎི། ཤ་ཙ་ཏ་མ་ཎི། ཨ་བྷྲི་ཏ་ད

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十七咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་བདུན་པ།

ᠨᠠ ᠪᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

納畢娑訶。

ᠨᠠ ᠨᢈ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཎ་ཎི་སྭཱ་ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十八咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་བརྒྱད་པ།

巴沙尼。烏乎魯闍蘇巴沙尼。匝巴祖巴沙尼。

阿匝哩洛巴沙尼娑訶。

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ
第三十九咒
ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་སོ་དགུ་པ།

嚩支納。魯魯闍嚩支納。嘎剌納闍嚩支納。阿容

施闍⿰口微支納。阿乎禮闍⿰口微支納娑訶。

ཤི ཛ ཛྙ ཛི ན། ཨ ཧུ ལི ཛ ཛྙ ཛི ན སྭཱ ཧཱ།

第四十咒

སྔགས་ བཞི་ བཅུ་པ།

乎乎。努查努乎乎。尼達納乎乎。阿匝都乎乎。

ཧུ ཧུ། ནུ ཙ ནུ ཧུ ཧུ། ནི ད ན ཧུ ཧུ། ཨ ཛ ཏུ ཧུ ཧུ།

阿匝努乎乎。纍達乎乎。努查努乎乎娑訶。

ཨ ཛ ནུ ཧུ ཧུ། ཛྲ ད ཧུ ཧུ། ནུ ཙ ནུ ཧུ ཧུ སྭཱ ཧཱ།

ᡩᡝᡥᡳ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十一咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་གཅིག་པ

ᠴᠠ ᡴᠰᠠ ᠨᡳ ᡵᠠ ᡨᡳ ᠴᠠ ᡴᠰᠠ ᠨᡳ ᠠ ᠴᠠ ᡨᡳ ᠴᠠ ᡴᠰᠠ ᠨᡳ ᠮᠠ ᡵᠠ ᡨᡳ

匝查尼。喇隄匝查尼。阿匝隄匝查尼。嘛喇隄

ᠼᠠ ᠺᠰᠠ ᠨᠢ ᠷᠠ ᠲᠢ ᠼᠠ ᠺᠰᠠ ᠨᠢ ᠠ ᠼᠠ ᠲᠢ ᠼᠠ ᠺᠰᠠ ᠨᠢ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠲᠢ

ཙ་ཀྵ་ཎི་ར་ཏི་ཙ་ཀྵ་ཎི་ཨ་ཙ་ཏི་ཙ་ཀྵ་ཎི་མ་ར་ཏི

ᠴᠠ ᡴᠰᠠ ᠨᡳ ᠠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᡨᡳ ᠴᠠ ᡴᠰᠠ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

匝查尼。阿嘛喇隄匝查尼娑訶。

ᠼᠠ ᠺᠰᠠ ᠨᠢ ᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠲᠢ ᠼᠠ ᠺᠰᠠ ᠨᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཙ་ཀྵ་ཎི་ཨ་མ་ར་ཏི་ཙ་ཀྵ་ཎི་སྭཱ་ཧཱ

ᡩᡝᡥᡳ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十二咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་གཉིས་པ

烏努⿰口違。阿亞闍努努查烏努⿰口違。摩哩隄納烏

努⿰口違。亞祖努⿰口違烏努⿰口違。施嘛隄烏努⿰口違娑訶。

第四十三咒

སྔགས་ཞེ་གསུམ་པ།

亞巴諸。阿亞闍亞巴諸。逋哩達尼亞巴諸。巴

逋哩噠尼匝巴諸。阿匝達尼匝巴諸。巴哩達

尼匝巴諸娑訶。

第四十四咒

匝達拏容。乎乎乎乎達拏容。舖嚕嚕嚕嚕達

ᡨᡠ ᡵᡠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᡨᡳ ᡩᠠ ᡨᡠ ᡵᡠ ᠠ ᠨᠠ ᠨᠠ ᠨᠠ ᡩᠠ ᡨᡠ ᡵᡠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

努洛。嘛拉隄達努洛。阿納納納達努洛娑訶。

ᠲᠤ ᠷᠤ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠲᠢ ᠳᠠ ᠲᠤ ᠷᠤ ᠠ ᠨᠠ ᠨᠠ ᠨᠠ ᠳᠠ ᠲᠤ ᠷᠤ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཏུ རུ། མ ལ ཏི ད ཏུ རུ། ཨ ན ན ན ད ཏུ རུ སྭཱ ཧཱ།

ᡩᡝᡥᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十五咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་ལྔ་པ།

ᡥᡠ ᡵᡠ ᠵᠠ ᠨᡳ ᠪᡥᡝ ᡵᡠ ᠪᡥᡳ ᡨᡳ ᡥᡠ ᡵᡠ ᠵᠠ ᠨᡳ ᠠ ᡥᡠ ᡥᡠ ᡥᡠ ᡥᡠ

乎嚕闍尼。白嚕必隄乎嚕闍尼。阿乎乎乎乎

ᠬᠤ ᠷᠤ ᠵᠠ ᠨᠢ ᠪᠾᠧ ᠷᠤ ᠪᠾᠢ ᠲᠢ ᠬᠤ ᠷᠤ ᠵᠠ ᠨᠢ ᠠ ᠬᠤ ᠬᠤ ᠬᠤ ᠬᠤ

ཧུ རུ ཛ ཎི། བྷེ རུ བྷི ཏི ཧུ རུ ཛ ཎི། ཨ ཧུ ཧུ ཧུ ཧུ

ᡥᡠ ᡵᡠ ᠵᠠ ᠨᡳ ᠴᠠ ᡥᡠ ᡥᡠ ᡵᡠ ᠵᠠ ᠨᡳ ᠪᠠ ᠴᡠ ᠨᡳ ᡥᡠ ᡵᡠ ᠵᠠ ᠨᡳ

乎嚕闍尼。雜乎乎嚕闍尼。巴祖尼乎嚕闍尼

ᠬᠤ ᠷᠤ ᠵᠠ ᠨᠢ ᠼᠠ ᠬᠤ ᠬᠤ ᠷᠤ ᠵᠠ ᠨᠢ ᠪᠠ ᠼᠤ ᠨᠢ ᠬᠤ ᠷᠤ ᠵᠠ ᠨᠢ

ཧུ རུ ཛ ཎི། ཙ ཧུ ཧུ རུ ཛ ཎི། པ ཙུ ཎི ཧུ རུ ཛ ཎི

拔資魯。阿尼閣嚕雜巴資魯。查波巴資魯。阿

བ་ཛྲེ་ཀྲུ། ཨ་ནི་ཛ་རུ་ཙ་བ་ཛྲེ་ཀྲུ། ཙ་ཕོ་བ་ཛྲེ་ཀྲུ། ཨ

嘎㗚禮查拏巴資魯。阿匝禮祖拏拔資魯娑訶。

ཀྲྀ་ལི་ཙ་ཎུ་བ་ཛྲེ་ཀྲུ། ཨ་ཙ་ལི་ཛུ་ཎུ་བ་ཛྲེ་ཀྲུ་སྭཱ་ཧཱ།

娑訶。

སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡝᡥᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十六咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་དྲུག་པ

ᡩᡝᡥᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་བདུན་པ།

第四十七咒

烏⿰口跋⿱納沓阿匝闍。不哩隄阿匝闍。容施隄阿匝

闍。嘛喇低阿匝闍。阿羅隄阿匝闍。茫施隄阿

匝闍娑訶。

ᡴᡠ ᠶᡠ᠈ ᠪᠠ ᡨᡳ ᠨᠠ ᡴᡠ ᠶᡠ᠈ ᠮᠠ ᡧᡳ ᡨᡳ ᠨᠠ ᡴᡠ ᠶᡠ᠈ ᠠ ᡯᠠ ᠵᠠ ᠨᠠ

姑俞。巴隄納姑俞。嘛施隄納姑俞。阿（阿）雜闍納

ᠺᠦ ᠶᠦ᠃ ᠪᠠ ᠲᠢ ᠨᠠ ᠺᠦ ᠶᠦ᠃ ᠮᠠ ᠱᠢ ᠲᠢ ᠨᠠ ᠺᠦ ᠶᠦ᠃ ᠠ ᠼᠠ ᠽᠠ ᠨᠠ

ཀུ་ཡུ། པ་ཏི་ན་ཀུ་ཡུ། མ་ཤི་ཏི་ན་ཀུ་ཡུ། ཨཱ་ཙ་ཛ་ན

ᡴᡠ ᠶᡠ᠈ ᠮᠠ ᡵᡳ ᡨᡳ ᠨᠠ ᡴᡠ ᠶᡠ᠈ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

姑俞。摩哩隄納姑俞娑訶。

ᠺᠦ ᠶᠦ᠃ ᠮᠠ ᠷᠢ ᠲᠢ ᠨᠠ ᠺᠦ ᠶᠦ᠃ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠃

ཀུ་ཡུ། མ་རི་ཏི་ན་ཀུ་ཡུ། སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡝᡥᡳ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第四十九咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་དགུ་པ།

平穆魯隄。畢嘛答平穆魯隄。阿匝闍尼平穆魯闍。不禮達尼平穆魯隄娑訶。

ᠰᡠᠰᠠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第五十咒
ᠲᠠᠪᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་ལྔ་བཅུ་པ

舖禮闍。祖祖祖祖舖禮闍。必必必必舖禮闍。

舒舒舒舒舖禮闍。嘛涂嘛涂嘛涂嘛涂舖禮闍。厄厄厄厄舖禮闍娑訶。

第五十一咒

浴畢隄。烏沙浴畢隄。姑匝乎浴畢隄。納客匝

洛畢隄。烏查乎洛畢隄婆訶。

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠵᡠᠸᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第五十二咒
ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་ང་གཉིས་པ།

鴉嘛烏闍。斡不拔烏闍。沽舂烏闍。鴉嘛達烏闍。阿必黻喇低烏闍婆訶。

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十三咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། ང་ གསུམ་པ།

ᠠ ᡩᡠ ᠨᠠ ᠰᡠ ᡠ ᡯᠠ ᠠ ᡩᡠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᡬᡧᠠ ᠪᠠ ᠠ ᡩᡠ ᠨᠠ ᠠ ᠪᡠ

阿都納。蘇烏闍阿都納。鴉（阿）察拔阿都納。阿餔

ᠠ ᠳᠤ ᠨᠠ ᠰᠤ ᠤ ᠽᠠ ᠠ ᠳᠤ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠻᠠ ᠪᠠ ᠠ ᠳᠤ ᠨᠠ ᠠ ᠪᠤ

ཨ དུ ནཱ སུ ཨུ ཛ ཨ དུ ནཱ ཡཱ ཀྵ བ ཨ དུ ནཱ ཨ བུ

ᠮᠠ ᠠ ᡩᡠ ᠨᠠ ᡴᡠ ᡮᠠ ᠨᠠ ᠠ ᡩᡠ ᠨᠠ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

嘛阿都納。沽查拏阿都納娑訶。

ᠮᠠ ᠠ ᠳᠤ ᠨᠠ ᠺᠦ ᠴᠠ ᠨᠠ ᠠ ᠳᠤ ᠨᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

མ ཨ དུ ནཱ ཀུ ཙ ཎ ཨ དུ ན སྭཱ ཧཱ

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十四咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། ང་ བཞི་པ།

施容畢。喇隄施容畢。姑舒哈隄施容畢。烏諸

匝查施容畢。乎巴闍施容畢娑訶。

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十五咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ང་ལྔ་པ།

畢隄。阿雞祖偪雞祖畢隄。阿容施穆畢隄。烏蘇乎

嚘出畢隄。姑施哈嗒畢隄娑訶。

第五十六咒

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ང་དྲུག་པ།

乎舒闍。烏諸納乎舒闍。鴉嗒畢乎舒闍娑訶。

第五十七咒

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ང་བདུན་པ།

畢巴羅闍。鋪蘇哈畢畢隄。沙喇鋪無匝俞沙

穆隄。沙巴查娑訶。

第五十八咒

སྔགས་ ང་ བརྒྱད་པ།

平拉都巴拉隄。烏舒達沙逋舒。姑施哈姑查

ᠨᠠ ᠶᠣ ᡦᡠ ᡧᡠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

納浴逋舒娑訶。

ᠨᠠ ᠶᠣ ᠫᠤ ᠱᠤ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ན ཡོ པུ ཤུ སྭཱ ཧཱ།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十九咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ ང་ དགུ་པ།

ᡴᡧᠠ ᡦᠠ ᠶᠣ ᡴᡧᡠ ᡦᠠ ᡵᠠ ᡨᡳ ᠨᠠ ᡴᡧᠠ ᡦᠠ ᠶᠣ ᡴᡧᡠ ᡦᠠ ᡵᠠ ᡨᡳ ᠨᠠ ᡠ

嘎刹巴容嘎出巴喇隄納。嘎刹巴容嘎出巴喇隄納。烏

ᢉᠱᠠ ᠫᠠ ᠶᠣ ᢉᠱᠤ ᠫᠠ ᠷᠠ ᠲᠢ ᠨᠠ ᢉᠱᠠ ᠫᠠ ᠶᠣ ᢉᠱᠤ ᠫᠠ ᠷᠠ ᠲᠢ ᠨᠠ ᠤ

ཀྵ པ ཡོ ཀྵུ པ ར ཏི ན ཀྵ པ ཡོ ཀྵུ པ ར ཏི ན ཨུ

ᡮᡠ ᡮᠠ ᡴᡧᠠ ᠶᠣ ᡴᡧᡠ ᡦᠠ ᡵᠠ ᡨᡳ ᠨᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

祖匝嘎刹容嘎出巴喇隄納娑訶。

ᠼᠤ ᠼᠠ ᢉᠱᠠ ᠶᠣ ᢉᠱᠤ ᠫᠠ ᠷᠠ ᠲᠢ ᠨᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཙུ ཙ ཀྵ ཡོ ཀྵུ པ ར ཏི ན སྭཱ ཧཱ།

ᠨᡳᠨᠵᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第六十咒
ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་དྲུག་བཅུ་པ

ᠠ ᠪᡠ ᡤᡠ ᡵᡠ ᡩᡳ ᡤᡠ ᡵᡠ ᡩᡳ ᠰᠣᠸᠠᡥᠠ

阿鋪姑嚕隄。姑嚕隄娑訶。

ᠠ ᠪᠤ ᠭᠤ ᠷᠤ ᠳᠢ ᠭᠤ ᠷᠤ ᠳᠢ ᠰᠸᠠᠬᠠ

ཨ་བུ་གུ་རུ་ཏི་གུ་རུ་ཏི་སྭཱ་ཧཱ

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第六十一咒
ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་རེ་གཅིག་པ

ᠠ ᠪᠠ ᡬᡧᠠ ᡥᠠ ᠶᠠᠩ ᠠ ᠪᠠ ᡬᡧᠠ ᡥᠠ ᠶᠠᠩ ᠠ ᠪᠠ ᡬᡧᠠ ᡥᠠ ᠶᠠᠩ ᠠ ᠪᠠ

阿巴嘎刹。哈容阿巴嘎刹。哈容阿拔嘎刹。哈容阿拔

ᠠ ᠪᠠ ᠺᠱᠠ ᠬᠠ ᠶᠠ ᠠ ᠪᠠ ᠺᠱᠠ ᠬᠠ ᠶᠠ ᠠ ᠪᠠ ᠺᠱᠠ ᠬᠠ ᠶᠠ ᠠ ᠪᠠ

ཨ་པ་ཀྵ་ཧ་ཡ་ཨ་པ་ཀྵ་ཧ་ཡ་ཨ་པ་ཀྵ་ཧ་ཡ་ཨ་པ

ᡴᠰᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

（嘎）刹娑訶。

ᢉᠰᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཀྵ སྭཱ ཧཱ

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十二咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ རེ་ གཉིས་པ་

ᠪᡠ ᠴᡳ ᠪᡠ ᠴᡳ ᠠ ᠵᡠ ᠪᠠ ᠠ ᠵᡠ ᠪᠠ ᡤᡠ ᠵᠠ ᠪᠠ ᡤᡠ ᠵᠠ ᠪᠠ ᠰᠸᠠ

逋⿱吉巴逋⿱吉巴。阿祖巴阿祖巴。姑查巴姑查巴娑

ᠪᠦ ᠴᠢ ᠪᠦ ᠴᠢ᠄ ᠠ ᠴᠤ ᠪᠠ ᠠ ᠴᠤ ᠪᠠ᠄ ᠺᠦ ᠴᠠ ᠪᠠ ᠺᠦ ᠴᠠ ᠪᠠ ᠰᠸᠠ

བུ ཙི བུ ཙི། ཨ ཙུ པ ཨ ཙུ པཱ། ཀུ ཙ པ ཀུ ཙ པ སྭཱ

ᡥᠠ

訶。

ᠾᠠ

ཧཱ།

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十三咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ རེ་ གསུམ་པ།

ᡦᡠ ᡮᡳ ᡤᡝ᠈ ᠪᠠ ᠯᠠ ᡨᡳ ᠨᠠ ᡦᡠ ᡮᡳ ᡤᡝ᠈ ᡠ ᡯᡠ ᡦᡠ ᡮᡳ ᡤᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

鋪支閣。巴拉隄納鋪支閣。烏租鋪支閣娑訶。

ᢒᠤ ᠼᠢ ᠻᠧ᠂ ᠪᠠ ᠯᠠ ᠲᠢ ᠨᠠ ᢒᠤ ᠼᠢ ᠻᠧ᠂ ᠤ ᠽᠤ ᢒᠤ ᠼᠢ ᠻᠧ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ᠃

ཕུ་ཙི་ཀེ། པ་ལ་ཏི་ན་ཕུ་ཙི་ཀེ། ཨུ་ཙུ་ཕུ་ཙི་ཀེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十四咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ རེ་ བཞི་པ།

ᠪᡳ ᠰᡦᡠ ᡵᡠ ᡧᡠ᠈ ᠪᡳ ᠰᡦᡠ ᡵᡠ ᡧᡠ᠈ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠪᡳ ᠰᡦᡠ ᡵᡠ ᡧᡠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉ ᡨᡝᡵᡝᠴᡳ

畢緫都嚕舒。畢緫都嚕舒。嘛訶畢緫都嚕舒娑訶。以

ᠪᢈ ᠰᢒᠤ ᠷᠤ ᠱᠤ᠂ ᠪᢈ ᠰᢒᠤ ᠷᠤ ᠱᠤ᠂ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠪᢈ ᠰᢒᠤ ᠷᠤ ᠱᠤ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ᠃ ᠡᠨᠡᠴᠡ

བི་སྥུ་རུ་ཤུ། བི་སྥུ་རུ་ཤུ། མ་ཧཱ་བི་སྥུ་རུ་ཤུ་སྭཱ་ཧཱ། འདི་ནས་

上六十四咒。番經缺。依漢經咒語音入。

ཡན་ཆད་སྔགས་རེ་བཞི་ཐོར་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འདིར་བཅུག་པ་ཡིན།

嘛[illegible][illegible]寶藏噠喇呢

༄འཇམ་དཔལ་གྱི་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བའི་

經（舊譯文殊師利實藏陀羅尼經）

གཟུངས།

一卷 བམ་པོ་གཅིག།

第一呪 སྔགས་དང་པོ།

羊函 ཡང་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

納嘛畢鋪拉玻堤纓畢喇浴呢尼達喇沙鴉。答

ན མ བི པུ ལ བོ དྷི ཡཾ བི ར ཡོ ནི ནི ད ཥ ཡ ད

搭阿噶答鴉。答達鴉搭阿。畢鋪拉畢喇尼隄。畢鋪拉

ཏཱ ག ད ཡ ད དྱ ཏཱ བི པུ ལ བི ར ཎི ཏི བི པུ ལ

梭容。畢逋拉俞尼施。阿納拉西阿難拉婆。噶

སོ ཤཱི། བི པུ ལ ཡུ ནི ཤཱི། ཨ ན ལ ཤི ཨ ནཾ ལ ཝཱ། ག

隄鵨納噶達娑訶。

ཧྲི ཡུ ན ག ད སྭཱ ཧཱ།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二呪

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་གཉིས་པ།

納嘛斯薩喇斡尼斡喇那畢護嘎嘛偪尼。答撘噶撘鴉。

ན མཿ ས རྦ ནི ཝ ར ཎ བི ཥྐཾ བྷི ནི། ཏ ཏྱ ག ཏྱ ཡ

ᡩᠠ ᡩᡵᡝ ᡨ᠋ᡳ᠉ ᡥᡳ ᠯᡳ ᡥᡳ ᠯᡳ ᠮᠠ ᡥᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉
答鞯嗒。希密希密麻希娑訶。
ᠳᠠ ᠳᠷᠧ ᠲᠢ᠉ ᠾᠢ ᠯᠢ ᠾᠢ ᠯᠢ ᠮᠠ ᠾᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠉
ད དྲ ཊི། ཧི ལི ཧི ལི མ ཧི སྭཱ ཧཱ།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ
第三咒
ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་ གསུམ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠠ ᠯᡳ ᡩᠠ ᡩᡥᠸᠠ ᠶᠠ᠉ ᡩᠠ ᡨ᠋ᡳ ᡤᠠ ᡩᡥᠸᠠ ᠶᠠ᠉ ᡩᠠ ᡩᡵᡝ ᡨ᠋ᡳ᠉ ᠠ ᠯᡳ
納嚌阿密答嚩鴉。答嗒噶答鴉。答鞯嗒。阿密
ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠠ ᠯᠢ ᠳᠠ ᠳᠸᠠ ᠶᠠ᠉ ᠳᠠ ᠲᠢ ᠭᠠ ᠳᠸᠠ ᠶᠠ᠉ ᠳᠠ ᠳᠷᠧ ᠲᠢ᠉ ᠠ ᠯᠢ
ན མཿ ཨ ལི ད དྷྭ ཡཱ། ད ཊི ག དྭ ཡཱ། ད དྲ ཊི། ཨ ལི

ᡩᠠ ᠪᡥᡵᠠ ᠸᠠ᠉ ᠠ ᠯᡳ ᡩᠠ ᠰᠠ ᠪᡥᡵᠠ ᠸᡳ᠉ ᠠ ᠯᡳ ᡩᠠ ᠪᡳ ᡵᡤᠠ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉
答跋斡。阿密答薩跋微。阿密答畢喇鞮娑訶。
ᠳᠠ ᠪᠷᠠ ᠸᠠ᠉ ᠠ ᠯᠢ ᠳᠠ ᠰᠠ ᠪᠷᠠ ᠸᠢ᠉ ᠠ ᠯᠢ ᠳᠠ ᠪᠢ ᠷᠭᠠ ᠨᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠉
ད བྷྲ ཝཱ། ཨ ལི ད ས བྷྲ ཝི། ཨ ལི ད བི ཀ ཎི སྭཱ ཧཱ།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第四咒
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་བཞི་པ

ᠨᠠ ᠮᠠ ᠶᡠ ᠨᡳ ᡴᠠ ᡵᠠ ᠶᠠ ᡨᠠ ᡨᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠶᠠ ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᠠ ᡤᠠ ᡤᠠ
納嘛俞尼嘎喇鴉。答⿱嗒阿噶⿱答阿鴉。答⿱達鴉⿱嗒阿。噶噶
ᠨᠠ ᠮᠠ ᠶᠤ ᠨᠢ ᠺᠠ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠲᠠ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠶᠠ ᠲᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠭᠠ
ན མ ཡུ ཎི ཀ ར ཡཱ ད ཐཱ ག ཏཱ ཡཱ ད དྱ ཐཱ ག ག

ᠨᠠ ᡤᠠ ᡵᡝ ᡤᠠ ᡤᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠪᡥᠠ ᠸᡝ ᡤᠠ ᡤᠠ ᠨᠠ ᡴᡳᡵ ᡨᡳ ᡴᠠ ᡵᡝ ᠰᠸᠠ
納噶哩。噶噶納薩（嘛咯拔）徽。噶噶納⿱其喇隄嘎哩娑
ᠨᠠ ᠭᠠ ᠷᠡ ᠭᠠ ᠭᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠪᠾᠠ ᠸᠧ ᠭᠠ ᠭᠠ ᠨᠠ ᠺᠢᠷ ᠲᠢ ᠺᠠ ᠷᠡ ᠰᠸᠠ
ན ག རེ ག ག ན ས མྦྷ ཝེ ག ག ན ཀཱིར ཏི ཀ རེ སྭཱ

ᡥᠠ
訶。
ᠾᠠ
ཧཱ

ᠲᠠᠪᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

第五咒

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་ལྔ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠶᠠ ᠨᡨᠠ ᠶᠠᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠᠠ ᡤᠠ ᡨᠠᠠ ᠶᠠᠠ ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠᠠ ᠰᠠ

納嘛斯薩嘛納答鴉納答鴉。答搭阿噶答阿鴉。答達鴉搭阿。薩

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠶᠠ ᠨᠲᠠ ᠶᠠ᠋ ᠲᠠ ᠲᠠ᠋ ᠭᠠ ᠲᠠ᠋ ᠶᠠ᠋ ᠲᠠ ᠳᠶᠠ ᠲᠠ᠋ ᠰᠠ

ན མཿ ས མ ནྟ ཡ ནྟ ཡཱ ཏ ཐཱ ག ཏཱ ཡཱ ཏ དྱ ཐཱ ས

ᠮᠠᠨ ᡧᡳ ᡴᡧᠠᠮ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

曼西納鑁娑訶。

ᠮᠠᠨ ᠰᠢ ᠺᠰᠠᠮ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

མན ཤི ཀྵཾ སྭཱ ཧཱ

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ།

納嘛斯阿巴喇資答畢嘎喇嘛阿迦嘎哩洛答薩嘛尼。

答塔阿噶答阿鴉。答達鴉塔阿。嘛嘛密娑訶。

第七咒

སྔགས་བདུན་པ།

納摩嘛納薩噠納鴉。答塔阿噶答鴉。答達鴉塔阿。嘛阿

努畢舒達逹嚌阿。努畢舒達嗒逹尼娑訶。

ནུ བི ཤུ དྡྷེ ཛེ ནུ བི ཤུ དྡྷ ནི སྭཱ ཧཱ

第八咒

སྔགས་བརྒྱད་པ།

納嘛斯薩喇斡鋪達嚨玻堤薩鷄阿韈。納嘛斯薩喇斡尼斡

ན མཿ ས རྦ བུ དྡྷ བོ དྷི ས ཏྭཱ ནཱཾ ན མཿ ས རྦ ནཱི བ

喇那畢薩嚘嘛偪訥。答答阿噶答阿鴉。阿喇哈得薩嘛鴉嚘薩嘛

ར ཎ བི ཥྐཾ བྷི ནེ ཏ ཐཱ ག ཏཱ ཡ ཨ རྷ ཏེ ས མྱ ཀྶཾ

鋪（達）噠鴉。答蕥嗒。（嚕）螭隄噶（喇）呂韓雜禮呢娑訶。雜（嘛）拔

尼（薩）答（嘛）拔尼。摩哈尼娑訶。嘛（阿迦）噶禮噶葉娑訶。哥烏

容達哩嘛答哩嘛浴答葉娑訶。達（喇）畢達哩噶

（喇）呂烏（達）噶嚕楂鴉娑訶。沙（納）隄（嚕）螭尼哩拔拔尼娑

ᡥᠠ᠉ ᡥᡠ ᡵᡠ ᡥᡠ ᡵᡠ ᡨᡳ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠰᠸᠠ ᡵᡳ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ

訶。篰嚕篰嚕隄鴉娑訶。巴（達嚩）娑哩巴（達嚩）薩（嚩[illegible]）

ᠾᠠ ᠾᠦ ᠷᠦ ᠾᠦ ᠷᠦ ᠲᠢ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠰᠸᠠ ᠷᠢ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ

ཧཱ། ཧུ་རུ་ཧུ་རུ་ཏི་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། བ་ཛྲ་སྭ་རི་བ་ཛྲ་ས་ཏྭ

ᠸᡳ᠉ ᠶᡠ ᡤᠠ ᡵᡳ ᠠ ᡩᠠ ᡩᡥᠠ ᡵᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

微。浴噶哩阿達（阿囉）喇鴉娑訶。

ᠸᠢ ᠶᠦ ᠭᠠ ᠷᠢ ᠠ ᠳᠠ ᠳᠾᠠ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཝི། ཡུ་ག་རི་ཨ་ད་དྷ་ར་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第九咒

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

སྔགས་དགུ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠪᡠ ᡩᡥᠠ ᠪᠣ ᡩᡥᡳ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠨᠠᠮ᠉ ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ᠉ ᡧᡳ ᠨᡩᡵᠠ ᠪᡵᠠ

納（嘛斯）薩（喇幹）鋪（達噠）玻堤薩（鷄阿）（納婆）。答（達鷄）（搭阿）。西（納達喇）（巴喇）

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠪᠦ ᠳᠾᠠ ᠪᠣ ᠳᠾᠢ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠨᠠᠮ ᠲᠠ ᠳᠶᠠ ᠲᠾᠠ ᠱᠢ ᠨᠳᠷᠠ ᠪᠷᠠ

ན་མཿ་ས་རྦ་བུ་དྡྷ་བོ་དྷི་ས་ཏྭཱ་ནཱཾ། ཏ་དྱ་ཐཱ། ཤི་ནྡྲ་བྲ

白匝（納）達納祖魯密。咨拉薩拔隄。薩（嚩）斡舖（達）𨖿阿

隄（卡）支答。納嘛（斯）容隄娑訶。

第十咒

納嘛阿（阿）（嚩）鴉嘛（鴉尼）徂達葉。玻堤薩鷄（阿）鴉。答（達）鴉嗒（阿）。雜

ᠶᠠ ᡯᠠ ᠶᠠ ᡯᠠ ᠶᠠ ᠯᠠ ᡯᠸᠠ ᡯᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

鴉雜鴉。雜鴉拉雜斡。雜鴉嘛唅（阿）。嘛呵娑訶。

ᠶᠠ ᠽᠠ ᠶᠠ ᠽᠠ ᠶᠠ ᠯᠠ ᠽᠸᠠ ᠽᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཡ ཛ ཡ། ཛ ཡ ལ ཛྭ། ཛ ཡ མ ཧཱ། མ ཧ སྭཱ ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠ ᠠᠠ ᡵᠶᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᡴᡳ ᡨᡝ ᡧᠸᠠ ᡵᠠ ᠶᠠ ᠪᠣ ᡩᡥᡳ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠ

納嘛阿（阿）喇鴉阿斡羅基得刷喇（阿）鴉。玻提薩鵽（阿）鴉。

ᠨᠠ ᠮᠠ ᠠᠠ ᠷᠶᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᠺᠢ ᠲᠧ ᠱᠸᠠ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠪᠣ ᠳᠾᠢ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ

ན མ ཨཱ རྱ ཨ ཝ ལོ ཀི ཏེ ཤྭ རཱ ཡ། བོ དྷི ས ཏྭཱ ཡ།

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡤᠠ ᠨᠠ ᠰᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡤᠠ ᠨᠠ ᠰᠮᠠ ᡠ ᡩᡤᠠ ᡨᡝ ᡤᠠ ᡤᠠ ᡦᡳ

答達鴉塔（阿）。噶噶納薩嗒噶噶納（阿）薩嘛。烏（阿）迦噶隄。噶噶畢

ᠲᠠ ᠳᠶᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠭᠠ ᠨᠠ ᠰᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠭᠠ ᠨᠠ ᠰᠮᠠ ᠣ ᠳᠭᠠ ᠲᠧ ᠭᠠ ᠭᠠ ᠫᠢ

ཏ དྱ ཐཱ། ག ག ན སྠ ག ག ནཱ སྨ། ཨུ དྒ ཏེ། ག ག པི

嘎喇納谷。畢嘎喇納谷伊尼密尼。巴匝密尼娑訶。

第十二咒

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ

納嘛阿喇鴉薩嘛納谷⿰口拔達喇鴉。玻堤薩鷄鴉。答達鴉塔阿。呵⿰口拔達哷嘛哈阿⿰口拔達哷阿堤。⿰口拔達哷畢嘎達哷匝呵。

嘛哈畢噶籌匝呵。呵嚌斡隄嘎喇嚌斡喇呢。畢

舒達咯達尼娑訶。

第十三咒

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ

納嘛阿喇鴉囉答哩鴉。玻堤薩鷄鴉。答達鴉塔。囉答哩

釁答喇嘛納塞婆訶。

ཧྲི་ད་མ་ན་ས་སྭཱ་ཧཱ

第十四咒

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ

納嘛阿（阿）（喇）鴉阿嘎沙噶（喇拔阿）鴉。玻提薩[illegible]（阿）鴉。答（達）鴉塔（阿）。噶（喇）啰噶（喇）啰。畢舒（達）囉尼婆訶。

ན་མ་ཨཱ་རྱ་ཨཱ་ཀཱ་ཤ་ག་རྦྷཱ་ཡ་བོ་དྷི་ས་ཏྭཱ་ཡ་ཏ་དྱ་ཐཱ་ག་རྦྷེ་ག་རྦྷེ་བི་ཤོ་དྷ་ནི་སྭཱ་ཧཱ

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第十五咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

གཟུངས་ བཅོ་ ལྔ་པ

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠠ ᡵᠶᠠ ᠠ ᡴᠰᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡨᡝ ᠪᠣ ᡩᡥᡳ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠ ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ

納嘛阿（阿）（喇）鴉阿（嘎）刹鴉嘛隄。玻提薩鶵（阿）鴉。答（達）鵝嗒（阿）。

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠠ ᠷᠶᠠ ᠠ ᠻᠱᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠲᠧ ᠪᠣ ᠳ᠋ᠢ ᠰᠠ ᠲ᠋ᠸᠠ ᠶᠠ ᠲᠠ ᠳ᠋ᠶᠠ ᠲ᠋ᠾᠠ

ན མཿ ཨཱཪྻཱ ཨ ཀྵ ཡ མ ཏེ། བོ དྷི སཏྭཱ ཡ། ཏ དྱ ཐཱ།

ᠠ ᡴᠰᡝ ᠶᠠ ᠶᡝ ᠠ ᡴᠰᡝ ᠶᠠ ᠶᡝ ᠠ ᡴᠰᠠ ᠶᠠ ᡴᠠ ᡵᠮᠠ ᠪᡳ ᡧᠣ ᡩᡥᠠ ᠨᡳ

阿（嘎）刹鴉和阿（嘎）刹鴉和。阿（嘎）刹鴉嘎（喇）嘛（嘛）畢舒（達）雞尼

ᠠ ᠻᠱᠠ ᠶᠠ ᠶᠧ ᠠ ᠻᠱᠠ ᠶᠠ ᠶᠧ ᠠ ᠻᠱᠠ ᠶᠠ ᠺᠠ ᠷᠮᠠ ᠪᠢ ᠱᠣ ᠳ᠋ᠾᠠ ᠨᠢ

ཨ ཀྵ ཡ ཡེ ཨ ཀྵ ཡ ཡེ། ཨ ཀྵ ཡ ཀ རྨ བི ཤོ དྷ ནི

ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

娑訶。

ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

སྭཱ ཧཱ།

第十六咒

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ།

納嘛斯阿喇鴉畢嘛拉基喇隄鴉。玻堤薩鵶阿鴉。答達鴉塔阿。基喇隄答沙喇嘛儁。喇答納。沙喇嘛儁。拔雜喇嘎哩。拔雜喇薩嘛拔倭。拔雜喇畢雜嘎哩娑訶。

ན མཿ ཨཱ རྱ བི མ ལ ཀཱི རྟི ཡཱ བོ དྷི ས ཏྭཱ ཡཱ ཏ དྱ ཐཱ ཀཱི རྟི ཏ ཤྲ མ ཎི ར ཏྣ ཤྲ མ ཎི བ ཛྲ ཀ རི བ ཛྲ ས མྦྷ ཝེ བ ཛྲ བི ཛ ཀ རི སྭཱ ཧཱ

第十七咒

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ།

納嘛斯薩喇斡尼斡喇那。畢薩嚘嘛必尼。玻堤薩鵽阿鴉。

答達鴉墖阿。薩喇斡尼斡喇那畢薩嚘嘛必尼娑訶。噠都

畢嚘喇容娑訶。達尼娑訶。阿巴喇資答嚘阿鴉娑

訶。嘛（喇）達尼葉娑訶。玻堤烏（阿卬）噶答訥娑訶。逋（喇）斡

尼（喇）斡巴畢雖嘎鴉娑訶。葉嘎（喇）嚌（阿）鴉娑訶。岳噶

匝哩鴉娑訶。薩（喇）斡鋪（達）雖畢佘卡達（阿）鴉娑訶。（拔）喇

嚕嘛拔沽喀鴉娑訶。薩（喇）斡雖（喇）嚌（阿）納畢施卡答（阿）鴉

娑訶。薩（喇）斡舖（達）噠畢舒（達）噠鴉娑訶。尼嘎（沙）纏嘎鴉

娑訶。呵舖（達）噠鴉娑訶。阿薩舖（達）噠鴉娑訶。薩（喇）斡

拏枯巴沙嘛尼娑訶。

第十八咒

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ

納嘛匝納喇巴喇嘙鴉。濆嘛喇餔達噠鴉。答達鴉嗒阿巴喇

白巴喇嘙斡隄。噠喇嚩阿納畢舒達噠。嘙斡都密娑訶。

第十九咒

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ།

納嘛阿巴哩密答。阿俞喇納鴉納蘇畢尼滲答鴉。

ན མ ཨ པ རི མི ཏ ཨ ཡུ རྫྙཱ ན སུ བི ནི ཤྩི ཏ ཡ

答⿱塔阿噶答鴉。納摩嘛⿱秜徂⿱沙哩葉。⿱沽烏嘛喇鋪⿱達噠鴉。

ཏ ཐཱ ག ཏ ཡ ན མོ མ ཉྫུ ཤྲཱི ཡེ ཀུ མཱ ར བྷཱུ ཏཱ ཡ

答⿱達鴉⿱塔阿。唵阿嘛拉⿱吽翁⿱嚘戳匝喇。

ཏ དྱ ཐཱ ཨོཾ ཨ མ ལ ཧཱུཾ ཙྪ ཛ ར

第二十咒

སྔགས ཉི ཤུ་པ།

唵阿嘛拉⿱吽翁⿱嚘戳匝喇。

ཨོཾ ཨ མ ལ ཧཱུཾ ཙྪ ཛ ར

ᠣᠷᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十一呪

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᡨᡝ ᠵᠣ ᠪᠠ ᠯᠠ ᠰᠠ ᠪᠠ ᡵᡳ ᠵᠠ ᠰᠠ ᡥᠠ ᠰᡨᠠ ᠶᠠ ᠰᡳ ᡩᠶᠠ ᠶᡠ ᠨᡨᡠ

唵得侳拔拉薩巴哩匝薩喝阿薩答鴉。西達鴉浴納答

[illegible]

ༀ ཏེ ཛོ བ ལ ས བ རི ཙ ས ཧཱ སྟ ཡ སི དྱ ཡུ ནྟུ

ᠮᠠ ᠨᡳ ᡵᠠ ᠨᡩᠠ ᡥᡡᠮ [illegible]

嘛呢喇答納吽翁。以上二十一呪。番經缺。依漢經呪語音入。

[illegible]

མ ཎི ར ཎྜ ཧཱུྃ འདི་ནས་ཡན་ཆད་གཟུངས་ཉེར་གཅིག་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འཆིང་བཅུག་པ་ཡིན།

[illegible]

ᠪᠣᡩᡳ ᠮᡠᠵᡳᠯᡝᠨ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ

出生玻提心經（舊譯出生菩提心經）

ᠪᠣᠳᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠦᠰᠦᠭᠦᠯᠬᠦ ᠰᠤᠳᠤᠷ

བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་སྔགས།

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

一卷

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་གཅིག།

ᡥᠣᠨᡳᠨ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

羊函

ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠳᠣᠪᠲᠣᠨ

ཡང་ཡིག་ཀི་དུམ་བུ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

一咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་གཅིག།

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᠠ ᠨᡠ ᠮᠠ ᡩᠠ ᠨᠠ ᠪᠣ ᡩᡥᡳ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡩᠠ ᠪᡥᠠ ᡩᡵᠠ ᠪᡥᠠ ᡩᡵᠠ

答（達）鴉塔（阿）。阿努摩達納。玻提薩嘛（納）達㗑（達）喇（阿）。㗑（達）喇（阿）

ᠲᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᠲᠾᠠ ᠠ ᠨᠤ ᠮᠠ ᠳᠠ ᠨᠠ ᠪᠣ ᠳᠾᠢ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠳᠠ ᠪᠾᠠ ᠳᠷᠠ ᠪᠾᠠ ᠳᠷᠠ

ཏ་དྱ་ཐཱ། ཨ་ནུ་མ་ད་ན། བོ་དྷི་ས་མ་ནྡ་བྷ་དྲཱ། བྷ་དྲ

⿱達不答岳不答。達⿱達喇不達。尼生⿱嘎剎嘛。⿱巴喇⿰口發婆達

喇⿰口發。達嚕達⿰口昇。嘎嘛嘎嘛納。畢⿱喇容嘛蘇嘛⿱哈哩

拔嘎嘛。畢噠⿱喇嘛。達喇墨摩。阿羅容羅。尼嘎⿱嘎剎

羅納岳。以上一咒。番經缺。依漢經咒語音入。

འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡧᡠ ᡳᠯᡥᠠ ᡳ ᡩᡝᡵᡝ ᡤᡳᠩ

佛說蓮花面經 依舊譯

ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠯᠢᠩᠬᠤᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠰᠤᠳᠤᠷ

རྒྱལ་བའི་གསུངས་པའི་པདྨའི་ཞལ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

ᡶᡝᠵᡝᡵᡤᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡤᡳᠩ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

卷下 景函

ᠳᠣᠣᠷᠠ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠭᠢᠩ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠴᠠᠭ

བམ་པོ་འོག་མ། གིང་ཡིག་ཡི་དུམ་བུ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

一咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གཅིག།

ᡧᠣ ᡴᡵᡝ ᠯᠠ ᡴᡧᡝ ᠶᠠ ᠪᡳ ᡤᠠ ᡥᠠ ᡵᠠ ᠨᠠ ᡤᠠ ᡥᡵᡳ ᡠ ᡴᡵᡝ ᠨᠠ ᠨᡳ ᡴᡵᡝ

碩雞拉𠻗鴉。必嘎哈喇納。嘎㖿。烏雞納尼雞

ᠱᠣ ᠺᠷᠧ ᠯᠠ ᠺᠱᠧ ᠶᠠ ᠪᠢ ᠭᠠ ᠾᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠭᠠ ᠾᠷᠢ ᠤ ᠺᠷᠧ ᠨᠠ ᠨᠢ ᠺᠷᠧ

ཤོ་ཀྲེ་ལ་ཀྵེ་ཡཱ། བྷི་ག་ཧ་ར་ཎཱ། ག་ཧྲཱི། ཨུ་ཀྲེ་ན་ནི་ཀྲེ

ᠨᠠ ᠠ ᠪᠠ ᡯᠠ ᠨᠠ ᡳ ᡨᡳ ᠵᠨᠶᠠ ᡩᠠ ᡬᠠᠮ ᡴ᠋ᠠ ᠰᠠ ᡯᠠ ᡴ᠋ᠠ ᠪᡳ ᡦᡠ ᠯᠠ

納。阿巴雜納。伊低薘達岡。嘎薩雜嘎。畢餔拉。

ᠨᠠ ᠠ ᠪᠠ ᠽᠠ ᠨᠠ ᠢ ᠲᠢ ᠵᠨᠶᠠ ᠳᠠ ᠺᠠᠮ ᠺᠾᠠ ᠰᠠ ᠽᠠ ᠺᠾᠠ ᠪᠢ ᠫᠤ ᠯᠠ

ན་ཨ་བ་ཛ་ན་ཨི་ཏི་ཛྙ་ད་ཀཾ་ཁ་ས་ཛ་ཁ་བི་པུ་ལ་

ᠠ ᡴᠰᠠ ᡨᠠ ᡩᠠ ᡴᠰᠠ ᡠ ᠪᠠ ᡩᡝ ᡧᠠ [illegible]

阿蓁答達嚩。烏巴德沙。以上一咒。番經缺。依漢經咒語音入。

ᠠ ᠺᠱᠠ ᠲᠠ ᠳᠠ ᠺᠱᠠ ᠤ ᠪᠠ ᠳᠧ ᠱᠠ [illegible]

ཨ་ཀྵ་ཏ་ད་ཀྵ་ཨུ་པ་དེ་ཤཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འཕྲིར་བཙུག་པ་ཡིན།

漢滿蒙藏四體合璧大藏全咒

第三套　第四卷

TMo/1803/6787

CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
JAN 5 1939

28

ᡥᠠᠨ ᡳ ᠠᡵᠠᡥᠠ ᠮᠠᠨᠵᡠ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠮᠣᠩᡤᠣ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡴᠠᠮᠴᡳᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡤ᠋ᠠᠨᠵᡠᡵ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠶᠣᠣᠨᡳ

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ ᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

御製滿漢蒙古西番合璧大藏全咒

第三套第四卷

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠨᠵᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠭᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

༄རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་མཉྫུ་རྒྱ་ཧོར་སོག་ཡིག་བཞི་ཡི་སྐད་ཤན་སྦྱར་བའི་བཀའ་འགྱུར་གྱི་སྔགས་ཚང་བར་བཀོད་པ།

ཏུམ་བུ་གསུམ་པའི་བམ་པོ་བཞི་པ།

大吉義神咒經 依舊譯

ཀ་དགེ་ཤིང་བཀྲ་ཤིས་པ་ཆེན་པོའི་གཟུངས་ཀྱི་མདོ།

卷上

བམ་པོ་དང་པོ།

行函

ཇེང་ཡིག་གི་དྲམ་བུ།

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

上海涵芬樓影印乾隆內府刻本

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

ᠡᠬᠢ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དང་པོ།

ᡩᠠ ᡬᡧᠠ ᡩᠠ ᡬᡧᠠ ᠠ ᡬᡧᠠ ᠠ ᡬᡧᠠ ᠮᠠ ᡬᡧᠸᠠ ᠠ ᡬᡧᠠ ᠨᠠ ᡬᡧᠸᠠ ᠮᠠ ᡬᡧᠸᠠ

達嘎剎達嘎剎。阿嘎剎阿嘎剎。密嘎嚩阿嘎剎。納嘎嚩密嘎嚩。

ᠳᠠ ᠺᠱᠠ ᠳᠠ ᠺᠱᠠ ᠠ ᠺᠱᠠ ᠠ ᠺᠱᠠ ᠮᠠ ᠺᠱᠸᠠ ᠠ ᠺᠱᠠ ᠨᠠ ᠺᠱᠸᠠ ᠮᠠ ᠺᠱᠸᠠ

ད ཀྵ ད ཀྵ། ཨ ཀྵ ཨ ཀྵ། མ ཀྵྭ ཨ ཀྵ། ན ཀྵྭ མ ཀྵྭ།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་གཉིས་པ།

ᠨᠠ ᠨᠠ ᠨᠠ ᠨᠠ ᠨᠠ ᠨᠠ ᠯᠠ ᠯᠠ ᠯᠠ ᠯᠠ ᠯᠠ ᠯᠠ ᠠ ᠯᡳ ᡥᠠ ᠯᡳ ᡨᡳ

納納納納納納。拉拉拉拉拉拉。阿禮哈禮。堤

ᠨᠠ ᠨᠠ ᠨᠠ ᠨᠠ ᠨᠠ ᠨᠠ ᠯᠠ ᠯᠠ ᠯᠠ ᠯᠠ ᠯᠠ ᠯᠠ ᠠ ᠯᠢ ᠬᠠ ᠯᠢ ᠲᠢ

ན ན ན ན ན ན། ལ ལ ལ ལ ལ ལ། ཨ ལི ཧ ལི། ཏི

禮伊喇隄。哩隄西達堤。

第三咒

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠭᠤᠲᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་པ།

闍闍闍闍闍闍。籥尼籥尼籥尼。傴納哈呵。哈

尼達嘎螭。嘛嘎螭哩隄。

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠲᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ།

ᠨᡳ ᠯᡳ ᠨᡳ ᠯᡳ ᠨᡳ ᠯᡳ ᠮᡳ ᠯᡳ ᠮᡳ ᠯᡳ ᠮᡳ ᠯᡳ ᠴᡳ ᠯᡳ ᠴᡳ ᠯᡳ ᠮᡳ

尼禮尼禮尼禮。密禮密禮密禮。支禮支禮。密

ᠨᠢ ᠯᠢ ᠨᠢ ᠯᠢ ᠨᠢ ᠯᠢ ᠮᠢ ᠯᠢ ᠮᠢ ᠯᠢ ᠮᠢ ᠯᠢ ᠴᠢ ᠯᠢ ᠴᠢ ᠯᠢ ᠮᠢ

ཎི་ལི་ཎི་ལི་ཎི་ལི། མི་ལི་མི་ལི་མི་ལི། ཙི་ལི་ཙི་ལི། མི

ᠴᡠ ᠯᡳ ᠮᠠ ᠴᡠ ᠯᡠ

咨禮嘛咨嚕。

ᠴᠦ ᠯᠢ ᠮᠠ ᠴᠦ ᠯᠦ

ཙུ་ལི་མ་ཙུ་ལུ།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ།

ᡤᠠ ᠯᡳ ᠪᠠ ᠯᡳ ᠨᠠ ᠯᡳ ᡥᠠ ᠯᡳ ᠪᡳ ᠨᠠ ᠯᡳ ᠪᡳ ᡧᠠ ᠯᡳ ᡥᠠ ᠯᠠ ᠶᠠ

嘎禮巴禮。納禮哈禮。偪納禮偪沙禮。哈拉容

ᠭᠠ ᠯᠢ ᠪᠠ ᠯᠢ ᠨᠠ ᠯᠢ ᠬᠠ ᠯᠢ ᠪᠢ ᠨᠠ ᠯᠢ ᠪᠢ ᠱᠠ ᠯᠢ ᠬᠠ ᠯᠠ ᠶᠠ

ཀ ལི པ ལི། ན ལི ཧ ལི། བི ན ལི བི ཤ ལི། ཧ ལ ཡ

ᡨᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

隄娑訶。

ᠲᠡ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཏེ སྭཱ ཧཱ།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ།

ᠮᠠ ᠰᡝ ᠮᠠ ᠰᡝ ᠮᠠ ᠰᡝ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠰᡝ ᠪᡵᠠ ᠮᠠ ᠰᡝ ᠮᠠ ᠨᠠ ᠰᡳ ᠯᠠ ᠠ

嘛塞嘛塞嘛塞。嘛嘛塞。㗚嘛塞嘛納西。拉阿

ᠮᠠ ᠰᠡ ᠮᠠ ᠰᠡ ᠮᠠ ᠰᠡ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠰᠡ ᠪᠷᠠ ᠮᠠ ᠰᠡ ᠮᠠ ᠨᠠ ᠰᠢ ᠯᠠ ᠠ

མ སེ མ སེ མ སེ། མ མ སེ། བྲ མ སེ མ ན སི། ལ ཨ

拉尼哈不哈巴拉尼。哈禮密低噶鑥巴哈拉

ལ ནི ཧ བྷུ ཧ བ ལ ནིཿ ཧ ལི མི དི ག ཏྲུ བ ཧ ལ

娑訶。

སྭཱ ཧཱ།

第七咒

སྔགས་བདུན་པ།

喀隄喀施隄。喀支偏尼。薩支嘎嚩薩嘎嚩嘎嚩。隄嘎刹

ཁ ཊེ ཁ ཤེ ཊེཿ ཁ ཙེ ཕེ ཎིཿ ས ཙེ གྭེ ས གྭེ གྭེཿ། ཊེ ཀྵེ

ᠰᠠ ᠪᠠ ᡵᡳ ᡴᠠᡵ ᠮᠠ ᠪᠠ ᡥᠠ ᡵᠠ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

娑巴哩。噶豅巴哈拉娑訶。

ᠰᠠ ᠪᠠ ᠷᠢ ᠺᠠᠷ ᠮᠠ ᠪᠠ ᠬᠠ ᠷᠠ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ

ས་བ་རི་ཀརྨ་བ་ཧ་ར་སྭཱ་ཧཱ

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱད་པ།

ᡥᠠ ᠯᠠ ᡥᠠ ᠯᠠ ᠮᠠ ᠯᡳ ᠨᡳ ᠵᠠ ᠯᠠ ᡧᡳ ᠯᡳ ᠪᡳ ᠯᠠ ᡧᡳ ᠯᡳ

哈拉哈拉。嘛禮尼。匝拉西禮。偪拉西禮。

ᠬᠠ ᠯᠠ ᠬᠠ ᠯᠠ ᠮᠠ ᠯᠢ ᠨᠢ ᠵᠠ ᠯᠠ ᠰᠢ ᠯᠢ ᠪᠢ ᠯᠠ ᠰᠢ ᠯᠢ

ཧ་ལ་ཧ་ལ་མ་ལི་ནི་ཛ་ལ་ཤི་ལི་བི་ལ་ཤི་ལི

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དགུ་པ།

阿葉拔葉。納支鴉納支尼。納支尼巴隄尼。巴

ཨ་ཡེ་བ་ཡེ། ན་ཙེ་ཡ་ན་ཙེ་ནཱི། ན་ཙེ་ནི་པ་དི་ནཱི། པ

隄巴隄尼婆訶。

དི་པ་དི་ནི་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第十咒 ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ སྔགས་བཅུ་པ།

偪禮西偪禮西。咨禮西密禮西。密尼禮西。

པི་ལི་སི་པི་ལི་སི། ཙི་ལི་སི་མི་ལི་སི། མི་ནི་ལི་སི།

第十一咒

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ

鄔岳畢鄔岳。偪呵呵密。哈呵密密密禮。咨密禮。咨密密禮隄。哈拉隄娑訶。

第十二咒

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ

喀支喀支。喀喀支喀喀支。嘛支嘛支塞。嘛塔

哈禮尼。

第十三咒

གཟུངས་བཅུ་གསུམ་པ།

匝禮匝禮。祖禮祖禮。堤禮堤禮。巴拉尼哩。巴

拉哈隄密。哈拉密隄娑訶。

ལ་ཧ་ཏི་མི། ཧ་ལ་མི་ཏི་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十四咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

伊支偪支。偪匝支匝查禮。嘛查禮嘛嘛查。哈

ཨི་ཙི་པི་ཙི། པི་ཙ་ཙི་ཙ་ཆ་ལི། མ་ཆ་ལི་མ་མ་ཆ། ཧ

拉密隄娑訶。

ལ་མི་ཏི་སྭཱ་ཧཱ།

ᡨᠣᡶᠣᠬᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十五咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

ᡤᠠ ᠯᡳ ᡤᠠ ᡤᠠ ᡤᠠ ᠯᡳ ᡤᠠ ᠯᠠ ᠨᡳ ᠯᡳ ᡤᠠ ᠯᠠ ᠪᠠ ᠯᡳ ᠨᡳ ᠪᡳ ᠯᡳ

嘎禮嘎嘎嘎禮。嘎拉尼禮嘎拉巴禮尼。偪禮

ᠭᠠ ᠯᠢ ᠭᠠ ᠭᠠ ᠭᠠ ᠯᠢ ᠭᠠ ᠯᠠ ᠨᠢ ᠯᠢ ᠭᠠ ᠯᠠ ᠪᠠ ᠯᠢ ᠨᠢ ᠪᠢ ᠯᠢ

ཀ ལི ཀ ཀ ཀ ལི ཀ ལ ཎི ལི ཀ ལ བ ལི ཎཱི བི ལི

ᠰᡳ ᠯᡳ ᡥᠠ ᠯᠠ ᠮᡳ ᡨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

西禮。哈拉密隄娑訶。

ᠰᠢ ᠯᠢ ᠬᠠ ᠯᠠ ᠮᠢ ᠲᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཤི ལཱི ཧ ལ མི ཏེ སྭཱ ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十六咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ།

偪咨鑾。巴巴咨鑾。匝哩納隄禮。沙喇嘛禮嘎蠣。嘛

བི ཙི ལཾ པ པ ཙི ལཾ ཙ རི ཎྜི ལེ ཤ ར མ ལེ ཀླི མ

嘛喇喇嘎蠣。哈拉密隄娑訶。

མ ར ར ཀླི ཧ ལ མི ཏི སྭཱ ཧཱ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第十七咒

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ།

匝禮匝禮尼。嘛匝禮嘛哈匝禮。嘛哈匝拉拔

ཙ ལེ ཙ ལེ ནི མ ཙ ལེ མ ཧཱ ཙ ལེ མ ཧཱ ཙ ལ བ

隄。阿匜禮阿匜禮。匜喇[illegible]禮匜喇納禮。匜呵

禮嘛禮低。嘛嘛禮匜喇隄。匜喇巴喇隄。希拉

隄。希拉匜拉隄。納喇隄巴拉匜禮。伊哩伊哩

拔隄。密哩密拉拔隄。哈畢哈畢哩。徧哩哈希

ᡴᠠ ᠶᡠ ᡵᡳ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡴᠠ ᠶᡠ ᡵᠠ ᠪᠠ ᡨᡳ ᠮᠠ ᡴᠠ ᡵᡳ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠮᠠ ᡴᠠ

哥俞哩。嘛嗃哥俞喇巴隄。嘛喀哩嘛嗃嘛喀

ᠺᠠ ᠶᠦ ᠷᠢ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠺᠠ ᠶᠦ ᠷᠠ ᠪᠠ ᠲᠢ ᠮᠠ ᠺᠠ ᠷᠢ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠮᠠ ᠺᠠ

ཀ ཡུ རི མ ཧཱ ཀ ཡུ ར བ ཏི མ ཁ རི མ ཧཱ མ ཁ

ᡵᡳ ᡥᠠ ᠯᠠ ᠰᠠ ᡵᡳ ᠪᠠ ᡨᡵᡳ ᠸᠠ ᡤᠠ ᠶᡠ ᡵᡳ ᠶᡠ ᡵᠠ ᠪᠠ ᠯᡳ ᠪᡵᠠ ᠸᠠ

哩。哈拉塞哩拔韤。嚩噶俞哩俞喇巴禮。巴喇嚩

ᠷᠢ ᠾᠠ ᠯᠠ ᠰᠠ ᠷᠢ ᠪᠠ ᠲᠷᠢ ᠸᠠ ᠭᠠ ᠶᠦ ᠷᠢ ᠶᠦ ᠷᠠ ᠪᠠ ᠯᠢ ᠪᠷᠠ ᠸᠠ

རི ཧ ལ ས རི བ ཏྲི ཝ ག ཡུ རི ཡུ ར བ ལི བྲ ཝ

ᠰᡳ ᡵᡳ ᠪᡳ ᠰᡳ ᡵᡳ ᠰᡳ ᠯᡳ ᠰᡳ ᡵᡳ ᠰᡳ ᡵᡳ ᠨᡳ

西哩。畢西哩西禮。西哩西哩尼。

ᠰᠢ ᠷᠢ ᠪᠢ ᠰᠢ ᠷᠢ ᠰᠢ ᠯᠢ ᠰᠢ ᠷᠢ ᠰᠢ ᠷᠢ ᠨᠢ

སི རི བི སི རི སི ལི སི རི སི རི ཎི

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十八咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཅོ་ བརྒྱད་པ།

沽欺穆欺。穆欺嘛嗃穆欺。沽喀穆喀巴喇隄。巴喇

⿰口拔低。隄哩隄喇巴隄。舒巴低哩舒巴納哩。納

喇拔哩納喇隄畢堤哩。舒哈巴嘎剎哩。嘎嘎剎嘎囑

嘎嘎剎偪。嘎喇嘎剎偪哥俞哩。穆喇拔支。穆拉巴

拉支。巴納支⿱吧喇巴納支。阿施阿沙施。阿納喇

偪。⿱吧喇⿱吧喇那匝拉。⿱嘎嚦哩尼畢⿱嘎嚦哩尼哩。巴答隄

阿巴答隄。伊查答隄。哈查查哩。阿納查喇隄。

匝查機伊查機。施機偪⿱嘎剎必。偪喇⿱吧喇答。嘛⿰口⿱合可

喇尼哩。巴喇答哩巴拉答哩。[口拔]噶噠禮拔納拔

納。尼查哩尼密。

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第十九咒 ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་བཅུ་དགུ་པ།

阿拉嘎蟎偪拉嘎蟎。巴拉嘎蟎巴那嘎蟎。巴拉畢喇畢。

噠嘛偪噠嘛偪伊支。偪查咨偪喇查支。舒乎舒乎。

舒哈嘛鑁刹哩。嘎喇嘎嚩嘎俞哩。基納都嘛隄。噠喇

噠哩。噠喇喇嘎嚩。達達巴偪。達達哈隄。喇巴阿

嘎喇巴隄。必納都嘎哩。喇蓊納匝哩。

第二十咒 སྔགས་ ཉི་ཤུ་པ།

咂拉畢嚕螭。嘛唵巴達臺。舒拔嚕螭巴拉巴哩嚕螭隄。

訥咂西達提阿薩墨。舒嚕徹阿舒嚕螭。噶密偪遭禮。

第二十一咒 སྔགས་ ཉེར་གཅིག་པ།

薩嘛尼哩。嘛唅畢隄嘛唅囉隄。嘛唅答密嘛唅希客。阿祖禮阿祖喇希客。阿徂逋納。答喇薩尼。

第二十二咒

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ།

西嘛尼西嘛尼。嘛尼墨嘛尼墨。咨咨哩尼。密

哩嵠哩。尼禮嘛拉洛洛哩。嘛拉嘎哩。希禮希

禮。嵠禮嵠禮。嵠禮西嵠嵠禮嵠。哈嘎嚩喇嘛尼。

嘛嘎嚩喇尼西達堤。施禮施哩。哈哈哩。施嘎嚩施嘎嚩

尼。阿塞呵哩塞。俞密俞密。畢嘎俞密。畢嘎俞

密禮密禮。答拉密禮答喇納答哩。畢則尼則

達拉嘛禮。嘛支密必[illegible]嘛支。納支納支納支禮。嚏

嚏哩畢嘛密。嘛拉嘛拉（嘎嚩）。沙（嘎剎）喇（嘎嚩）。哈拉施

禮。（嘎嚩）喇嘛拉支。

第二十三咒

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ་

尼哩尼尼哩納巴隄。尼巴哩納希。哈哩塞巴

（嘎）徹哩。塞（嘎）徹喇巴拉塞。畢哩畢禮。畢嚕畢喇嘎

喇嘎喇巴嘎嘎偪拉。烏拏喇浩達喇尼。俞巴

喇尼烏孥喇尼。烏孥娑哩烏嘎嚩嘎密。沽逋噠

哩。俞喇巴哩。俞喇嘎嚩哩。阿孥拉塞。烏呼巴哩。

俞巴支俞逋支。俞俞哩烏達隄。俞嘎嘎嚩烏嚕

塞。烏喇嘎嚩烏阿尼。烏舒哩烏逋哩。烏納拔哩。

偪喇巴哩。施喇納塞施喇巴喇塞尼。烏俞哩嘛

和禮。施喇塞畢施喇。塞納塞畢納塞施噶尼。

嘎喇巴尼。嘎喇尼哩嘎納巴納塞哩。塞拉巴

哩納。

第二十四咒

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ།

烏鋪隄畢鋪隄。鋪隄禮鋪隄禮。逋拉葉畢鋪

ཨུ ཕུ ཏི བི ཕུ ཏི ཕུ ཏི ལི ཕུ ཏི ལི ཕུ ལ ཡ བི ཕུ

喇依。納鴉哩納喇鴉哩。納嘛鴉嘛哩。嘛哩嘛

ར ཡི ན ཡ རི ན ར ཡ རི ན མ ཡ མ རི མ རི མ

嘛尼。嘛拉西納嘛西。納嘛哈尼納嘎蠣哩。嘛納

མ ཎི མ ལ ཤི ན མ ཤི ན མ ཧ ཎི ན གྲི རི མ ན

嘎蟜哩。嘛嗡鴉哩。嘛喇拔哩。嘛達鑾尼。穆鑾尼

哩。嘛嗡尼禮畢烏嗡尼哩。畢達喇塞畢哈噠

喇塞。拔納噠哩巴喇答隄。噠喇尼嘛阿尼。烏答喇哈

尼。偪烏鑾尼。畢哈巴哩巴喇娑哩。巴禮娑禮。巴

喇娑哩。巴喇納娑哩。喇巴嘎喇拔隄。畢哩尼哩。

逋哩逋哩尼哩。尼哩鴉尼哩鴉。嘎蠣喇喇偪。拉

偪哩偪。喇禮偪喇禮。畢哈納哩。匝縛喇。尼禮尼

喇拉畢拉巴哩。納喇隄納喇答隄納拉塞。

ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第二十五咒
ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ།

ᡧᡳ ᠪᠠ ᠯᡳ ᡧᡳ ᠪᠠ ᠯᡳ ᠵᠠ ᡧᡳ ᠪᠠ ᠯᡳ ᠪᠠ ᠯᠠ ᡧᡳ ᠪᠠ ᠯᡳ ᡧᡳ ᠪᠠ

施巴禮施巴禮。闍施巴禮。巴拉施巴禮。施巴

ᠱᠢ ᠪᠠ ᠯᠢ ᠱᠢ ᠪᠠ ᠯᠢ ᠽᠠ ᠱᠢ ᠪᠠ ᠯᠢ ᠪᠠ ᠯᠠ ᠱᠢ ᠪᠠ ᠯᠢ ᠱᠢ ᠪᠠ

ཤི བ ལཱི ཤི བ ལཱི ཛ ཤི བ ལཱི བ ལ ཤི བ ལཱི ཤི བ

ᠯᡳ ᡧᡳ ᠪᠠ ᠯᡳ ᡧᡳ ᠪᠠ ᠯᠠ ᠰᡳ ᡵᡳ ᡧᡳ ᠪᠠ ᠯᠠ ᡧᡳ ᠯᡳ ᡥᠠ ᡧᡳ ᠪᠠ

禮施巴禮。施巴拉西哩。施巴拉施禮哈。施巴

ᠯᠢ ᠱᠢ ᠪᠠ ᠯᠢ ᠱᠢ ᠪᠠ ᠯᠠ ᠰᠢ ᠷᠢ ᠱᠢ ᠪᠠ ᠯᠠ ᠱᠢ ᠯᠢ ᠬᠠ ᠱᠢ ᠪᠠ

ལི ཤི བ ལཱི ཤི བ ལ སི རི ཤི བ ལ ཤི ལི ཧཱ ཤི བ

ᠯᠠ ᠨᡳ ᡴᡠ ᠪᠠ ᡩᡠ ᠪᠠ ᠯᡳ ᠠ ᠨᠠ ᡴᡧᠠ ᡧᠠ ᠪᠠ ᠯᡳ ᡧᡳ ᠪᠠ ᡵᡳ ᡨᡳ

拉尼沽巴都巴禮。阿納嶶沙巴禮。施巴哩隄。

ᠯᠠ ᠨᠢ ᠺᠦ ᠪᠠ ᠳᠦ ᠪᠠ ᠯᠢ ᠠ ᠨᠠ ᠺᠱᠠ ᠱᠠ ᠪᠠ ᠯᠢ ᠱᠢ ᠪᠠ ᠷᠢ ᠲᠢ

ལ ནི ཀུ བ དུ བ ལཱི ཨ ན ཀྵ ཤ བ ལཱི ཤི བ རི ཏཱི

施巴哩尼尼。施巴喇隄施巴喇隄。嘛施巴哩

尼。烏禮基烏禮嘎答哩。俞嚕嘎穆珂。施巴哩

穆珂。施巴喇沙巴哩。亟拉尼阿嘎嚩尼喇。俞哩

施巴哩。岡嘎刹巴哩俞密哩施巴哩。施巴喇施

巴喇哩。納喇哩施巴哩尼。施巴喇塞。則施基

施巴哩納施則。施巴羅嘎葩施巴哩。諸嘎施

巴哩。沽都娑嘎喇施巴哩嘛哩施巴嘛哩嘛

唵施巴哩。納嘛施巴哩塞。

第二十六咒

西禮偪西禮。偪西拉巴尼偪哩。密哩班噂刺喇

巴隄。巴喇拉隄。喇拉西偪喇西。納喇納塞。納

喇匝嘛哩。哈喇哩納喇哩。偪喇哩匝喇尼哩。

平拉納禮巴喇塞。巴孥答偪答偪尼偪巴喇禮。答尼答尼。答喇巴隄哩。巴喇塞納喇塞。達納禮偪

達哈哈呼尼。哩支哩支。伊支伊密密。拉密支伊拉哈支。查查查禮尼。

第二十七咒

གཟུངས་ཉེར་བདུན་པ།

哈哩哈哩哈哈哩。偪哩偪哩。偪納塞哈哈哈。

俞俞乎乎哩。施哩施禮。施喇尼哈納尼。偪哩

尼哩。偪巴嘎嚩嘎嘎嚩嘎嘎嚩。嘎嘎嚩畢嘎嘎剎嘎嘎剎偪。

偪嘠剎嘠剎偪。達達哩嘎哩舒哩嘛嘛穆哩。偪尼

པི ཀྵ ཀྵ པི། ད ད རི ག རི ཤུ རི། མ མ མུ རི། པི ཎི

巴隄。巴喇納隄。答答答拉巴喇拔拉。納哩乎

པ ཊི། པ ར ན ཊི། ཌ ཌ ཌ ལ པ ར བ ལ། ན རི ཧུ

哩偪匝偪施巴哩。喇拔隄。納塞畢納塞。偪納

རི པི ཙ པི ཤི པ རི། པྲ བྷ ཊི། ན སེ བ ན སེ། པི ན

喇塞。偪支嘠蠕遮尼。哈納支巴納支尼。烏巴喇

ར སེ། པི ཙི ཀྵེ ཙ ཎི། ཧ ན ཙི པ ན ཙི ཎི། ཨུ པ ར

尼。嘎禮嘛禮。嘛尼嘛禮。嘛嘛哈哩。嘛納哈哩

尼。施嘎哩嘎偪哩偪哩。

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第二十八咒 ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་ཉེར་བརྒྱད་པ།

匝哩租哩穆哩穆哩。偪哩偪哩。乎哩乎哩。乎

哩乎乎。偪哩偪哩。鋪偪哩鋪偪哩。鋪噌鋪噌。

俞噌俞噌。巴隄巴隄。納隄納隄。尼禮尼哩。嘎

哩嘎哩。鋪禮鋪禮。施支施支。施哩施哩。施哩

施哩。嘛隄嘛隄。烏噌烏噌。魯魯魯魯。逋噌逋

嚕。噠哩噠哩。舒哩舒哩。⿰口微哩⿰口微哩。⿰口微哩⿰口微哩。

鋪鋪哩尼。鴉隄鴉隄。納塞納塞。塞哩塞哩。巴

哩薩哩。伊則伊則。密則密則。偏則偏則。雜哩

雜哩。查資查資。穆密穆密。偏則偏則。不密不

密。納喇納喇。喇薩喇薩。偏哩偏哩。嘎嚩則嘎嚩則。

逋烏攡逋烏攡。尼嘎嚩尼嘎嚩。嘎嚩尼嘎嚩尼。偏嘎嚩偏嘎嚩。喇

施喇施喇施巴哩尼。

卷下

བམ་པོ་རྫོགས།

行函

ཉེར་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

第一咒

སྔགས་ དང་པོ་

施禮塞畢施禮塞。拔納塞畢達塞。嗷拔呼嗷

巴塞。納納呼納納塞。畢施則施拉則嘛嘛。咨

嘛嘛咨。嘛答咨。達施禮穆喀禮。畢哈禮哈喇

哩。偪喇哩偪巴禮。嚏拉勒嚏拉塞。畢答禮答

禮尼。嚕希雜哩希。墨哩密巴拉密。哩西哩哈納

哩哈納哩。嚩喇巴嘎徹巴喇岡嘎徹。巴喇施禮巴

喇納塞。巴喇哈塞偪禮尼哩。畢禮咨咨。巴喇沙施

巴喇納施。

第二咒

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠵᠠᡳ

སྔགས་ གཉིས་པ།

偏嘎徹偏偏嘎徹偏。納嘎刹偏納嘎刹偏。偏哩嘎徹偏哩

嘎徹巴納嘎螭巴納嘎螭嗃嗃嗃嗃。呵呵呵呵。俞俞

俞俞。俞嚕俞嚕。俞喇畢畢拉畢。巴喇喇呢喇喇

喇尼。喇施則巴禮。納答拉尼。答喇嘠徹喇喇嘠徹。

畢巴禮塞巴答拉塞。宻禮塞禮巴喇噶塞。納喇

巴哩俞宻禮。巴喇哈哩巴噠哈哩。畢噭哈哩畢

嘰哈哩。嚕嚕匝哩逋嚕匝哩。巴喇匝哩匝哩。納

喇嘎刹禮納納嘎刹禮。簕簕嘎刹哩。嚕嘎出嘎刹哩。哈納

嘎刹哩俞哩嘎刹哩。嘎刹納喇嘎嚩畢沙拉嘎嚩。施嘛拉

嘎刹禮。

第三咒

སྔགས་གསུམ་པ།

巴達（阿）納巴。噠喇巴隄納達。阿嚕納巴嚕納。納

པ དྨ ན པ དྷ ར པ ཏི ན ཏཱ ཨ རུ ན པ རུ ཎཱ ན

達（嚩）巴達（嚩）巴。達（嚩）巴隄。沙沙阿隄納沙。嚌蘇拔達

དྷྭ པ དྷྭ པ དྷྭ པ ཏི ཥ ཥ ཨ ཏི ན ཥ དྲེ སུ བ ད

納達答。噭達拉達達。巴薩答巴薩穆溪。納（阿）答

ན ད དཱ བྷྱ ད ལ ད དཱ པ ས ཏ པ ས མུ ཁེ དྷུ ཏ

巴納答。姑那達喇拔。納嚩喇。納嚩蒲喀拉。

པནྡཏ། ཀུཎདརབ། ནྡཛྲར། ནྡཛྲཔུཁལ།

第四咒

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

ᠳᠥᠲᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ།

餔阿拉拉納。俞俞嚕達阿塞。嘛噶塞納納哩。

བྷུཨལལན། ཡུཡུརུདཨས། མཀསནནྡརི།

喇嚩尼喇嚩尼。嚩拉尼嚩拉哈哩。嚩必禮必

བྷྲབྷཎིབྷྲབྷཎི། བྷལཎིབྷལཧརི། བྷབིལིབི

拉嘛隄。嘛嘛嚩拉。嘛嘛喇拉禮。哈納喇嚩尼。

嘎出嚕努嚕。巴匝嘎出哩嚩納拉塞。施畢施畢。嘛

嗡喇隄。沽喇低畢嚕隄。匝納黎禮達喇畢。簕納

喇畢。沙哩拉西禮。巴喇剌西禮。哈哩西哩巴

達嚩哩。答喇納拉低。巴納沙拉納禮喇喇。嚕嚕

哩哩。喇喇嘌嘌。嚏嚕嚏嚕。隄隄隄隄。嘛嘛嘛

嘛。密密密密。穆嚕穆嚕。雜雜雜雜。咨咨咨咨。

嘛隄嘛隄。喀喀喀喀。嘎螭嘎螭嘎螭嘎螭。嘎出嘎出嘎出嘎出。餔

哩鋪哩鋪哩。

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ།

拉嘎螭拉拉嘎螭。嘛嘛嘎螭畢禮畢禮尼。畢喇畢畢畢

尼。納阿低沙納喇納低。噶施嘛噶施嘛嘛噶施。噶

納隄納（嘎）剎希。嘛噶（嘎）蝎嘛嗡嘛噶（嘎）蝎喀。塞哩噶

納西禮尼畢。拔喇畢哩畢畢哩。必必必哩禮。

必納禮則喇拔隄。匝噶（嘎）蝎匝噶咨。查喀查拉

喀拉畢。生施禮施禮。嚕舒嚕。匝偪雜納匝喇

ᠨᡳ ᡯᠠ ᠮᠠ ᠨᠠ ᡧᡳ ᠪᠠ ᡰᡳ ᠪᠠ ᡯᠠ ᡥᠠ ᠷᡳ ᡥᠠ ᡯᠠ ᠨᠠ ᡩᠠ ᠪᠠ ᠸᠠᠮ

尼匝嘛納施。拔[illegible]巴匝。哈哩哈匝。納達拔韈。

ᠨᠢ ᠽᠠ ᠮᠠ ᠨᠠ ᠱᠢ ᠪᠠ ᠾᠢ ᠪᠠ ᠽᠠ ᠾᠠ ᠷᠢ ᠾᠠ ᠽᠠ ᠨᠠ ᠳᠠ ᠪᠠ ᠸᠠᠮ

ཎི ཙ མ ན ཤི བ ཧྲཱ པ ཙ ཧ རི ཧ ཙ ཎ ད བ ཝཾ

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ།

ᡤᠠ ᠵᡳ ᠪᠠ ᡨᡳ ᠠ ᠯᠠ ᡨᡳ ᠪᡳ ᠯᠠ ᡨᡳ ᠠ ᡯᠠ ᠯᠠ ᡴᡳ ᠠ ᡯᠠ ᡤᠠ

噶支巴隄。阿拉隄畢拉隄。阿匝拉欺阿匝噶

ᢉᠠ ᠵᠢ ᠪᠠ ᠲᠢ ᠠ ᠯᠠ ᠲᠢ ᠪᠢ ᠯᠠ ᠲᠢ ᠠ ᠽᠠ ᠯᠠ ᠺᠢ ᠠ ᠽᠠ ᢉᠠ

ཀ ཙི པ ཏི ཨ ལ ཏི བི ལ ཏི ཨ ཙ ལ ཁི ཨ ཙ ཀ

ᠨᡩᡳ ᠸᠠ ᠨᠠᠩ ᡧᡳ ᠠ ᠯᠠ ᡤᠠ ᠨᡳ ᠸᠠ ᠯᠠ ᡤᠠ ᠨᡳ ᡳ ᡨᡳ ᠺᡳ ᡨᡳ ᡧᡳ

納堤。嚩囔希。阿拉噶尼嚩拉噶尼。伊隄客隄希。

ᠨᠳᠢ ᠸᠠ ᠨᠠᠩ ᠱᠢ ᠠ ᠯᠠ ᢉᠠ ᠨᠢ ᠸᠠ ᠯᠠ ᢉᠠ ᠨᠢ ᠢ ᠲᠢ ᠺᠢ ᠲᠢ ᠱᠢ

ཎྜི ཝ ཛྙཾ ཤི ཨ ལ ཀ ཎི ཝ ལ ཀ ཎི ཨི ཏི ཁི ཏི ཤི

阿拉拔拉沙尼。巴隄偏隄。客咨隄畢咨客施。

ཨ ལ བ ལ ཥ ཎི། པ ཏི བི ཏི། ཤི ཙི ཏི བི ཙི ཤི།

阿咨噶禮阿咨噶禮。巴匝噶禮。阿薩穆支阿

ཨ ཙི ཀ ལི ཨ ཙི ཀ ལི། པ ཙ ཀ ལི། ཨ ས མུ ཙི ཨ

薩穆隄。阿嘛拉西。匝嘎剎薩哩尼。匝匝資禮。

ས མུ ཏི། ཨ མ ལ སི། ཙ ཀྵ ས རི ཎི། ཙ ཙ ཙི ལི།

第七咒

གཟུངས། བདུན་པ།

阿塞阿帛塞答塞。達拔塞得。阿納塞阿租禮。

ཨ ས ཨ བ ས ཏ ས། ཏ བ ས ཏི། ཨ ན ས ཨ ཙུ ལི།

巴拉拉塞。匝拉雜匝鑁喇納。納咨禮納納咨禮。

བ ལ ལ ས། ཙ ལ ཛ ཙ བྲ ན། ན ཙི ལི ན ན ཙི ལི།

匝拉拉匝。納匝尼納納匝尼。畢沙匝禮畢拔

ཙ ལ ལ ཙ། ན ཙ ཎི ན ན ཙ ཎི། བི ཥ ཙ ལི བི བ

匝禮噠喇呢。匝拉尼巴禮。巴納納巴禮巴納

ཙ ལི དྲ ར ཎི། ཙ ལ ཎི བ ལི། བ ན ན བ ལི བ ན

ᠨᠠ ᠯᡳ ᡥᠠ ᠯᠠ ᡧᠠ ᠪᡳ ᡵᠠ ᡧᠠ ᡩᠠ ᡴᠠ ᠮᠠ ᡴᠠ ᠨᠠ ᡧᠠ ᠯᡳ ᠰᠠ ᡥᠠ
納禮。哈拉佘畢喇佘。達溪嘛溪。納施禮塞哈
ᠨᠠ ᠯᠢ ᠬᠠ ᠯᠠ ᠱᠠ ᠪᠢ ᠷᠠ ᠱᠠ ᠳᠠ ᠺᠠ ᠮᠠ ᠺᠠ ᠨᠠ ᠱᠠ ᠯᠢ ᠰᠠ ᠬᠠ
ན་ལི། ཧ་ལ་ཤ་བི་ར་ཤ། ད་ཁ་མ་ཁ། ན་ཤ་ལི་ས་ཧ
ᡧᠠ ᠯᡳ ᡯᠠ ᡯᠠ ᠯᠠ ᡯᠠ ᠯᠠ ᠨᠠ ᠯᠠ ᠨᠠ
施禮。匝匝拉。匝拉納拉納。
ᠱᠠ ᠯᠢ ᠽᠠ ᠽᠠ ᠯᠠ ᠽᠠ ᠯᠠ ᠨᠠ ᠯᠠ ᠨᠠ
ཤ་ལི། ཙ་ཙ་ལ། ཙ་ལ་ན་ལ་ནཱ།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第八咒
ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་བརྒྱད་པ།

ᠪᠠ ᡯᠠ ᠪᠠ ᡯᠠ ᠪᠠ ᡩᠮᠠ ᠨᠠ ᡯᠠ ᠨᠠ ᠯᠠ ᡯᠠ ᠨᠠ ᠵᠠ ᡩᡥᠠ ᡵᠮᠠ ᠨᠠ ᠨᡨᡳ
巴匝巴匝巴達嘛。納匝納拉匝。納闍噠喇嘛納納提
ᠪᠠ ᠽᠠ ᠪᠠ ᠽᠠ ᠪᠠ ᠳᠮᠠ ᠨᠠ ᠽᠠ ᠨᠠ ᠯᠠ ᠽᠠ ᠨᠠ ᠵᠠ ᠳᠾᠠ ᠷᠮᠠ ᠨᠠ ᠨᠲᠢ
བ་ཙ་བ་ཙ་བ་དྨ། ན་ཙ་ན་ལ་ཙཱ། ན་ཛ་དྷ་རྨ་ན་ནྟི

尼。巴嘛巴隄。納納隄拉薩巴達納。納納隄巴達納

尼沙。施沙施沙魯答拉巴隄。逋納拉阿隄施

沙。納納鄉嵯拉匝鵝納隄。匝匝巴撟畢納阿沙。畢雜

鵝納答畢拉拔。施答答娑巴喇隄嘛蘇拉答。舒嵯

娑拉答。哈拉答納拉必拉雜。偏拉納答拉。匝納達喇

穆阿羅沙納。巴羅那巴拉。烏巴拉嘎隄。納攃

喇拉匝拉。巴拉拉匝匝納達喇巴。烏拉薩蘇拉。蘇

拉隄畢烏娑隄畢。巴拉拉雜蘇拉隄畢。隄畢

拉烏則拉拉。烏喀禮拉烏喀拉嘛拉。娑拉答

ལ ཨུ ཙ ལ ལཱ ཨུ ཁ ལི ལ ཨུ ཁ ལ མ ལཱ སྭ ལ ད

娑拉巴隄。阿拏答阿拏納答。阿拉嚩租伊阿

སྭ ལ པ ཏི ཨ ཎུ ད ཨ ཎུ ན དཱ ཨ ལ ཛ ཙུ ཨི ཨ

嚓刹拉。阿巴拉阿納哂。

ཀྵ ལཱ ཨ པ ལ ཨ ན ཧྲི

第九咒

སྔགས་དགུ་པ

⿰口奇⿰口奇⿰口奇⿰口奇。巴拉巴拉巴拉。噠噠噠噠。納納納

納。欺欺欺欺。密密禮。畢禮密禮。穆嘎隄畢穆嘎隄。

阿堤阿堤。烏烏禮穆俞禮。沽舒禮畢畢禮。巴

拉達巴納拉施。娑巴禮畢哈娑禮。薩納達噶

ᠸᠠᠮ ᡤᠠ ᠯᠠ ᠨᠠ ᠯᠠ ᠨᠠ ᠨᠠ ᠯᠠ ᠰᠠ ᠯᠠ ᠪᠠ ᠯᠠ ᠯᠠ ᠯᠠ ᠯᠠ ᠯᠠ ᠯᠠ

鑁。嘎拉納拉納納拉。薩拉巴拉。拉拉拉拉拉

ᠸᠠᠮ ᡤᠠ ᠯᠠ ᠨᠠ ᠯᠠ ᠨᠠ ᠨᠠ ᠯᠠ ᠰᠠ ᠯᠠ ᠪᠠ ᠯᠠ ᠯᠠ ᠯᠠ ᠯᠠ ᠯᠠ ᠯᠠ

ཝཾ། ག ལ ན ལ ན ན ལ། ས ལ པ ལ། ལ ལ ལ ལ ལ

ᠯᠠ ᠯᠠ ᠯᠠ ᠶᡠ ᡵᡠ ᠶᡠ ᡵᡠ ᠶᡠ ᡵᡠ ᠶᡠ ᡵᡠ ᡧᡵ ᠶᡠ ᡵᡠ ᠨᠠ ᡵᡠ ᠨᡳ

拉拉拉。俞魯俞魯俞魯。俞魯刷。俞魯納魯尼。

ᠯᠠ ᠯᠠ ᠯᠠ ᠶᡠ ᡵᡠ ᠶᡠ ᡵᡠ ᠶᡠ ᡵᡠ ᠶᡠ ᡵᡠ ᡧᡵ ᠶᡠ ᡵᡠ ᠨᠠ ᡵᡠ ᠨᡳ

ལ ལ ལ། ཡུ རུ ཡུ རུ ཡུ རུ། ཡུ རུ ཤྲ། ཡུ རུ ན རུ ཎི།

ᠶᡠ ᡵᡠ ᠯᠠ ᠰᡝ ᠶᡠ ᡵᡠ ᠶᡠ ᡵᡠ ᠶᡠ ᡵᡠ ᠶᡠ ᡵᡠ ᠰᡝ ᠶᡠ ᡦᡠ ᠯᡳ ᠶᡠ

俞魯拉塞。俞魯俞魯俞魯。鸞魯塞。俞逋禮。鸞

ᠶᡠ ᡵᡠ ᠯᠠ ᠰᡝ ᠶᡠ ᡵᡠ ᠶᡠ ᡵᡠ ᠶᡠ ᡵᡠ ᠶᡠ ᡵᡠ ᠰᡝ ᠶᡠ ᡦᡠ ᠯᡳ ᠶᡠ

ཡུ རུ ལ སེ། ཡུ རུ ཡུ རུ ཡུ རུ། ཡཱུ རུ སེ། ཡུ པུ ལི། ཡཱུ

ᠮᠠ ᠯᡳ ᡴᡠ ᡨᡳ ᡴᡠ ᡨᡳ ᡦᠠ ᡴᠠ ᡧᡳ ᡴᠠ ᠯᠠ ᠪᡳ ᡴᠠ ᠯᠠ ᠪᡳ ᠠ ᠨᡳ

嘛禮姑隄姑隄。巴喀施。喀拉畢喀拉畢。阿嬭

ᠮᠠ ᠯᡳ ᡴᡠ ᡨᡳ ᡴᡠ ᡨᡳ ᡦᠠ ᡴᠠ ᡧᡳ ᡴᠠ ᠯᠠ ᠪᡳ ᡴᠠ ᠯᠠ ᠪᡳ ᠠ ᠨᡳ

མ ལི ཀུ ཏི ཀུ ཏི། པ ཁ ཤི། ཁ ལ བི ཁ ལ བི། ཨ ཎྜ

ᡦᠠ ᠠ ᠷᠠ ᡦᠠ᠈ ᠮᠠ ᠷᠠ ᡯᠠ ᡧᠠ᠈ ᠮᠠ ᡯᠠ ᠮᠠ ᡯᠠ ᠯᡳ᠈ ᠮᠠ ᠨᠠ ᡯᠠ ᡧᠠ

白阿拉白。嘛拉噶施。嘛噶嘛噶禮。嘛納噶施。

ᢒᠠ ᠠ ᠷᠠ ᢒᠠ᠄ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠽᠠ ᠱᠠ᠄ ᠮᠠ ᠽᠠ ᠮᠠ ᠽᠠ ᠯᠢ᠄ ᠮᠠ ᠨᠠ ᠽᠠ ᠱᠠ᠄

ཕ ཨ ར ཕ། མ ར ཛ ཤ། མ ཛ མ ཛ ལི། མ ན ཛ ཤ།

ᠮᠠ ᠮᠠ ᡯᠠ ᡧᠠ᠈ ᡧᠠ ᠯᡳ ᠮᡳ ᠯᡳ

嘛嘛噶施。施禮密禮。

ᠮᠠ ᠮᠠ ᠽᠠ ᠱᠠ᠄ ᠱᠠ ᠯᠢ ᠮᠢ ᠯᠢ᠄

མ མ ཛ ཤ། ཤ ལི མི ལི།

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第十咒 ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ སྔགས་ བཅུ་པ།

ᠮᠠ ᡨᡳ ᠮᠠ ᡨᡳ ᠮᠠ ᠮᠠ ᡨᡳ᠈ ᡩᠠ ᡨᡳ ᡩᠠᠠ ᡩᠠ ᠠ ᠨᠠ ᡩᠠᠠ ᠯᡳ᠈ ᠮᡠ ᡨᡳ

嘛隄嘛隄嘛嘛隄。達隄達阿達阿納達阿禮。穆隄

ᠮᠠ ᠲᠢ ᠮᠠ ᠲᠢ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠲᠢ᠄ ᠳᠠ ᠲᠢ ᠳᠠᠠ ᠳᠠ ᠠ ᠨᠠ ᠳᠠᠠ ᠯᠢ᠄ ᠮᠤ ᠲᠢ

མ ཏི མ ཏི མ མ ཏི། ད ཏི དཱ ད ཨ ན དཱ ལི། མུ ཏི

姑隄。納隄姑答隄。畢隄偪拉拉。納拉巴尼巴

拉巴尼。阿隄拉隄禮。拉逋嗄剎尼。俞密俞密。蘇

蘇密。闍密闍密籥闍密。噠嘛韡噠嘛韡噶偪。雜密

雜密雜密。雜嘛拉嗄剎畢施。嗄出施。喀尼畢納西。

畢蠵尼畢拉尼。資答拉巴隄。嘛納拉雜喀喀

བི ཧྲི ཎི བི ལ ཎི ཙི ཏ ལ པ ཏི མ ན ལ ཛ ཁ ཁ

隄。匝匝拉隄。

ཏི ཋ ཋ ལ ཏི

第十一咒

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

納隄納隄。納隄巴禮。巴拉拉隄。咨答拉塞。畢

ན ཏི ན ཏི ན ཏི པ ལི པ ལ ལ ཏི ཙ ཏ ལ སེ བི

達拉西。畢納西禮。匝纜喇匝施。嘛哏嘛答[illegible]。姑

禮噶纙哩。巴阿噹嘛噙巴阿噹。巴施拉噠禮。噠拉

巴施。噠納禮禮。阿堤阿匝哏。查查查。簕簕

簕簕。咨咨咨咨。畢咨則查都密。密都密。密咨

密 密咨。鶬禮 鶬禮。畢 鶬禮。納 拉 納 匝 納 達。達 禮

達 達禮。

第十二咒

སྔགས་ བཅུ་ གཉིས་པ།

闍 密 闍 密 闍 闍 密。闍 密 乎 密 乎 密。和 和 和 和

和。哈拉巴禮。哈達嘎剌哈哈拉。娑達納娑拉。咨

達達禮咨達。巴拉尼巴隄。巴達巴隄巴阿呢。巴

巴巴阿呢。哈拉巴隄。匝巴拉塞。巴拉畢塞。拉孥

魯塞。畢達巴隄。達巴尼嘎嘛嚕偪尼。嘛達尼

ᠮᠠ ᡥᠠ ᠮᠠ ᡩᠠ ᠨᡳ ᠰᡝ ᠰᡝ ᡧᡳ ᠰᠮᡳ ᡧᡳ

嘛哈嘛達尼。塞塞施（啞）蟎施。

ᠮᠠ ᠾᠠ ᠮᠠ ᠳᠠ ᠨᠢ ᠰᠧ ᠰᠧ ᠱᠢ ᠰᠮᠢ ᠱᠢ

མ ཧཱ མ ད ནི། སེ སེ ཤི ཤྨ ཤི།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十三咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

ᡯᠠ ᠯᡳ ᠮᠠ ᠯᡳ ᡯᠠ ᠯᠠ ᠮᠠ ᠯᡳ ᠮᠠ ᠯᡳ ᠨᡳ ᡳ ᠯᡳ ᡴᡳ ᠯᡳ ᡥᠠ ᡤᡳ

匝禮嘛禮。匝拉嘛禮。嘛禮尼伊禮。基禮哈機。

ᠽᠠ ᠯᠢ ᠮᠠ ᠯᠢ ᠽᠠ ᠯᠠ ᠮᠠ ᠯᠢ ᠮᠠ ᠯᠢ ᠨᠢ ᠢ ᠯᠢ ᠺᠢ ᠯᠢ ᠾᠠ ᠭᠢ

ཙ ལི མ ལི། ཙ ལ མ ལི། མ ལི ཎི ཨི ལི། ཀི ལི ཧ གི།

ᠮᠠ ᡤᡳ ᠨᠠ ᡤᡳ ᠨᠠ ᠯᠠ ᠨᠠ ᡤᡳ ᠨᠠ ᡤᡳ ᠯᡳ ᡤᡳ ᠪᠠ ᠯᡳ ᠪᡠ ᠯᠠ ᠪᠠ

嘛機納機。納拉納機納。機禮機拔禮。逋拉巴

ᠮᠠ ᠭᠢ ᠨᠠ ᠭᠢ ᠨᠠ ᠯᠠ ᠨᠠ ᠭᠢ ᠨᠠ ᠭᠢ ᠯᠢ ᠭᠢ ᠪᠠ ᠯᠢ ᠪᠦ ᠯᠠ ᠪᠠ

མ གི ན གི། ན ལ ན གི ན། གི ལི གི བ ལི། བུ ལ བ

ᠯᡳ᠈ ᠪᡳ ᠪᡳ ᠯᡳ ᠪᡳ ᠯᡳ᠈ ᠪᡳ ᠨᠠ ᠪᡳ ᠨᡳ᠈ ᠪᡳ ᠨᠠ ᠰᡳ ᡤᠠ ᠯᡳ᠈ ᠰᠸᠠ ᡤᠠ
禮。畢畢禮畢禮。畢納畢尼。畢納西噶禮。娑噶
ᠯᠢ᠄ ᠪᠢ ᠪᠢ ᠯᠢ ᠪᠢ ᠯᠢ᠄ ᠪᠢ ᠨᠠ ᠪᠢ ᠨᠢ᠄ ᠪᠢ ᠨᠠ ᠰᠢ ᠭᠠ ᠯᠢ᠄ ᠰᠸᠠ ᠭᠠ
ལི། བི བི ལི བི ལི། བི ན བི ཎི། བི ན ཤི ག ལི། སྭ ག
ᠯᡳ ᠪᡳ ᠨᡳ᠈ ᠪᠠ ᠰᡳ ᠪᠠ ᠪᠠ ᠰᡳ᠈ ᠪᠠ ᠵᠠ ᠵᡳ᠈ ᠪᠠ ᠪᠠ ᠪᠠ ᠵᠠ ᠵᡳ᠈ ᡤᡠ
禮畢尼。拔西巴巴西。巴闍窣。巴巴巴闍窣。姑
ᠯᠢ ᠪᠢ ᠨᠢ᠄ ᠪᠠ ᠰᠢ ᠪᠠ ᠪᠠ ᠰᠢ᠄ ᠪᠠ ᠵᠠ ᠵᠢ᠄ ᠪᠠ ᠪᠠ ᠪᠠ ᠵᠠ ᠵᠢ᠄ ᠭᠤ
ལི བི ཎི། བ ཤི པ པ ཤི། པ ཛ ཛི། པ པ པ ཛ ཛི། ཀུ

ᠪᡳ ᠯᡳ᠈ ᠪᠠ ᠯᡳ ᠪᡳ ᠪᠠ ᠯᠠ ᡨᡳ᠈ ᡥᠠ ᠯᠠ ᠯᠠ ᡨᡳ᠈ ᠰᠸᠠ ᠯᠠ ᡨᡳ ᡨᡳ᠈ ᠰᠸᠠ
畢禮。巴禮畢巴拉隄。哈拉拉隄。娑拉隄隄。娑
ᠪᠢ ᠯᠢ᠄ ᠪᠠ ᠯᠢ ᠪᠢ ᠪᠠ ᠯᠠ ᠲᠢ᠄ ᠬᠠ ᠯᠠ ᠯᠠ ᠲᠢ᠄ ᠰᠸᠠ ᠯᠠ ᠲᠢ ᠲᠢ᠄ ᠰᠸᠠ
བི ལི། པ ལི བི པ ལ ཏི། ཧ ལ ལ ཏི། སྭ ལ ཏི ཏི། སྭ
ᠯᠠ ᡨᡳ ᡨᡳ ᡠ ᡦᡠ᠈ ᠨᡳ ᡦᡠ ᡨᡳ ᡦᡠ ᠯᡳ ᡦᡠ ᡨᡳ᠈ ᠰᠸᠠ ᠯᠠ ᠨᡳ ᠯᡳ᠈ ᠨᡳ
拉隄隄烏舖。尼舖隄舖禮舖隄。娑拉尼禮。尼
ᠯᠠ ᠲᠢ ᠲᠢ ᠤ ᠫᠤ᠄ ᠨᠢ ᠫᠤ ᠲᠢ ᠫᠤ ᠯᠢ ᠫᠤ ᠲᠢ᠄ ᠰᠸᠠ ᠯᠠ ᠨᠢ ᠯᠢ᠄ ᠨᠢ
ལ ཏི ཏི ཨུ ཕུ། ནི ཕུ ཏི ཕུ ལི ཕུ ཏི། སྭ ལ ནི ལི། ནི

ᠯᡳ ᠯᠠ ᠮᡳ ᠯᡳ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠯᡳ ᠮᠠ ᡥᠨᠠ ᠨᠠ ᠯᡳ ᡤᠠ ᠯᠠ ᠵᠠ ᠨᡳ ᠯᡳ

禮拉密禮○嘛嘛拉禮嘛[illegible]納禮○噶拉雜尼禮○

ᠯᠢ ᠯᠠ ᠮᠢ ᠯᠢ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠯᠢ ᠮᠠ ᠬᠨᠠ ᠨᠠ ᠯᠢ ᠭᠠ ᠯᠠ ᠵᠠ ᠨᠢ ᠯᠢ

ལི ལ མི ལི། མ མ ལ ལི མ ཧྣ ན ལི། ག ལ ཙ ཎི ལི།

ᠨᡳ ᠨᡳ ᠯᠠ ᠯᡳ ᠮᡠ ᠯᡳ ᠪᡳ ᡨᡳ ᠠ ᠯᠠ ᠯᠠ ᠪᡳ ᠪᡳ ᠯᠠ ᠪᡳ ᠯᠠ ᠯᠠ

尼尼拉禮○穆禮偪偍○阿拉拉畢○畢拉畢拉拉

ᠨᠢ ᠨᠢ ᠯᠠ ᠯᠢ ᠮᠤ ᠯᠢ ᠪᠢ ᠲᠢ ᠠ ᠯᠠ ᠯᠠ ᠪᠢ ᠪᠢ ᠯᠠ ᠪᠢ ᠯᠠ ᠯᠠ

ཎི ཎི ལ ལི། མུ ལི བི ཏི། ཨ ལ ལ བི། བི ལ བི ལ ལ

ᠪᡳ ᠯᠠ ᠵᠠ ᠪᡳ ᠯᠠ ᠵᠠ ᠪᠠ ᠯᡳ

畢○拉雜畢拉雜巴禮○

ᠪᠢ ᠯᠠ ᠵᠠ ᠪᠢ ᠯᠠ ᠵᠠ ᠪᠠ ᠯᠢ

བི། ལ ཙ བི ལ ཙ པ ལི།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十四咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

烏卡烏卡。納喀納喀。哈納哈納。喀喀嘎出窋禮。

嘎出窋施嘎出嘎出窋施。嘎出鋪嘎出鋪。魯逋喀鋪喀逋。

喀納喀鋪。喀羅嘎出拉施。嘎出嘛嘛尼。嘎出嘎出嘛尼。

嘎螭嘎螭嘛禮嘎螭嘎螭禮。喀拉喀嘎螭禮。喀納喀尼禮。

ᡴᠠ ᡦᠠ ᡦᠠ ᡴᠠ ᠨᡳ ᠯᡳ ᡦᡥᠠ ᡴᠠ ᡨᡳ ᡴᠠ ᡩᠠ ᠰᠠ ᡦᡥᠠ ᡦᠠ ᡥᡳ ᡦᠠ
喀巴巴喀尼禮。偪喀隄喀答娑偪巴希巴阿
ᠺᠠ ᠫᠠ ᠫᠠ ᠺᠠ ᠨᠢ ᠯᠢ ᢒᠠ ᠺᠠ ᠲᠢ ᠺᠠ ᠳᠠ ᠰᠠ ᢒᠠ ᠫᠠ ᠬᠢ ᠫᠠᠠ
ཁ པ པ ཁ ཎི ལི ཕ ཁ ཊི ཁ ད ས ཕ པ ཧི པཱ

ᠨᠠ ᡴᠠ ᠨᡳ ᡧᡳ ᠨᡳ ᠯᡳ ᡥᡳ ᡧᡳ ᠯᡳ ᡥᡳ ᡧᡳ ᡧᡳ ᠯᡳ ᡦᡥᠠ ᡥᡳ ᡥᡳ ᡧᡳ
納。喀尼施尼禮。希施禮希施施禮。偪希希施
ᠨᠠ ᠺᠠ ᠨᠢ ᠱᠢ ᠨᠢ ᠯᠢ ᠬᠢ ᠱᠢ ᠯᠢ ᠬᠢ ᠱᠢ ᠱᠢ ᠯᠢ ᢒᠠ ᠬᠢ ᠬᠢ ᠱᠢ
ན། ཁ ཎི ཤི ཎི ལི ཧི ཤི ལི ཧི ཤི ཤི ལི ཕ ཧི ཧི ཤི

ᠯᡳ
禮。
ᠯᠢ
ལི

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第十五咒
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་བཅོ་ལྔ།

魯闍薩施魯闍薩隄。魯哈禮拉巴巴拉尼。羅

匝禮羅答匝禮。烏哈拉隄魯施。魯施尼魯魯

施尼。羅答拉哈尼。羅答拉哈禮。魯魯哈尼。魯

魯哈禮。魯答支祖魯祖魯祖魯。嘛納祖魯嘛

噏哈支。嘛噠匝禮匝匝禮。俞禮俞禮俞禮偪

雜隄。

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
第十六咒
ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ
སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ།

希希密希希密。密禮密密禮密。嘛噏密禮密。

哈拉禮哈拉禮哈拉禮。巴雜鴉禮巴匝拉雜。

喇喇施拉雜。雜拉雜拉嘛雜查拉。嘛查拉納。

嘛哈阿伊納達喇嘛拉納。嘛嘛拉納拉匝達薩拉。娑

拉納匝噠喇答。阿嘎施納嘎施。納施納拉納

ᠰᡳ ᠪᡳ ᠰᠠ ᠨᠠ ᠰᡳ ᡥᡳ ᠯᡳ ᠮᡳ ᠯᡳ ᠪᡳ ᡩᠠ ᠯᡳ [illegible]

施。偪薩納施希禮密禮畢答禮。（以上二卷。共四十四咒。番經缺。依漢經咒語音入。）

[illegible]

ཤི བི ས ན ཤི ཧི ལི མི ལི བི ད ལི། འདི་ནས་ཡན་ཆད་བམ་པོ་གཉིས་པའི་ཚན་སྡོམ་ལ་སྔགས་ཞེ་བཞི་ཡོད་དཔེ་མི་སྣང་། རྒྱུད་པའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འཁྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

[illegible]

阿（阿）吒巴拘鬼神大將上佛噠喇呪經（舊譯阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼經）

[illegible]

༄། །གནོད་སྦྱིན་གྱི་སྡེ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཀུན་དུ་གཏུ་ལྡན་མཆོག་གི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གཟུངས་སྔགས།

一卷 བམ་པོ་གཅིག།
第一咒 སྔགས་དང་པོ།
行函 ཧེང་ཡིག་གི་དམ་རྒྱ།

闍嚕密闍嚕密。噠密噠密。鞥嚕密鞥嚕密。鞥

嚕密鞥嚕密。闍嚕密禮。尼禮尼禮尼禮。納拉

納拉納拉。尼禮尼禮。尼禮尼禮尼禮。納拉孥逋尼

禮。闍嚕攃⿱雔女。闍嚕攃⿱雔女。嘛⿰口奇闍嚕攃⿱雔女。闍禮

攃⿱雔女。沽查⿱雔女沽查⿱雔女。嘛⿰口奇沽查⿱雔女沽查⿱雔女。答

查⿱雔女答查⿱雔女。嘛⿰口奇答查⿱雔女答查⿱雔女。查查查。

查查查查。嘛⿰口奇查查。查查。阿必阿必。嘛⿰口奇阿

必。阿必禮阿必禮。嘛⿰口奇阿必禮阿必禮。阿巴

阿必。阿巴阿必。阿巴阿必。阿巴阿必。魯施魯

施。嘛⿰口奇魯施魯。

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ གཉིས་པ་

ᠠ ᡴᡧᠠ ᠠ ᡴᡧᠠ ᠮᠠ ᠨᡳ ᠮᠠ ᠨᡳ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠮᠠ ᠨᡳ ᠮᠠ ᠨᡳ ᡥᡵᡳ ᠨᡳ ᡧᡠ

阿 嘎剎 阿 嘎剎。 嘛 呢 嘛 呢。 嘛 哈 嘛 呢 嘛 呢。 鄂 呢 舒

ᠠ ᡴᡧᠠ ᠠ ᡴᡧᠠ ᠮᠠ ᠨᡳ ᠮᠠ ᠨᡳ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠮᠠ ᠨᡳ ᠮᠠ ᠨᡳ ᡥᡵᡳ ᠨᡳ ᡧᡠ

ཨ ཀྵ ཨ ཀྵ མ ཎི མ ཎི མ ཧཱ མ ཎི མ ཎི ཧྲི ཎི ཤུ

ᡧᡠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ ᡤᠠ ᡧᡠ ᡧᡠ ᠵᠨᠠ ᡴᠠ ᠨᠠ ᠴᡳ ᠠ ᡥᠣ ᠠ ᡴᠠ ᠨᠠ ᠵᡳ

舒。 嘛 哈 納 噶 舒 舒。 闍斯 喀 納 咨 阿 和。 阿 喀 納 支

ᡧᡠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ ᡤᠠ ᡧᡠ ᡧᡠ ᠵᠨᠠ ᡴᠠ ᠨᠠ ᠴᡳ ᠠ ᡥᠣ ᠠ ᡴᠠ ᠨᠠ ᠵᡳ

ཤུ མ ཧཱ ནཱ ག ཤུ ཤུ ཛྙཱ ཁ ན ཙི ཨ ཧོ ཨ ཁ ན ཙེ

ᠠ ᡩᠠ ᠨᠠ ᠵᡳ ᠠ ᠴᠠ ᠠ ᠴᠠ ᠨᠠ ᠴᠠ ᠨᠠ ᠴᠠ ᠯᡠ ᠵᡠ ᠯᡠ ᠵᡠ ᠯᡠ

阿 答 納 支。 阿 查 阿 查。 納 查 納 查。 魯 闍 魯 闍 魯

ᠠ ᡩᠠ ᠨᠠ ᠵᡳ ᠠ ᠴᠠ ᠠ ᠴᠠ ᠨᠠ ᠴᠠ ᠨᠠ ᠴᠠ ᠯᡠ ᠵᡠ ᠯᡠ ᠵᡠ ᠯᡠ

ཨ ད ན ཙི ཨ ཙ ཨ ཙ ན ཙ ན ཙ ལུ ཛུ ལུ ཛུ ལུ

闍。舒舒闍魯。希尼希尼。希尼希尼。俞沽嘛。沽

嘛沽嘛沽嘛。施禮施禮。施禮施禮尼。尼禮尼

禮。嘛嗡尼禮娑訶。

第三咒

སྔགས་གསུམ་པ།

魯摩魯摩。魯摩魯摩。魯嘛魯嘛。魯嘛魯嘛。施

禮施禮施禮。施禮施禮施禮施禮。沽納沽納沽納。

沽納沽納。沽懦沽懦。沽懦沽懦。沽魯沽魯。沽

魯沽魯。舒魯舒魯。舒魯舒魯。施禮穆舒。穆舒

ᠮᡠ ᡧᡠ ᠮᡠ ᡧᡠ ᠮᡠ ᡧᡳ ᠯᡳ ᠮᡠ ᡧᡳ ᠯᡳ ᠮᡠ ᡧᡳ ᠯᡳ ᠮᡠ ᡧᡳ ᠯᡳ ᡧᡠ

穆舒穆舒。穆施禮穆施禮。穆施禮穆施禮。舒

ᠮᠤ ᠱᠤ ᠮᠤ ᠱᠤ᠄ ᠮᠤ ᠱᠢ ᠯᠢ ᠮᠤ ᠱᠢ ᠯᠢ᠄ ᠮᠤ ᠱᠢ ᠯᠢ ᠮᠤ ᠱᠢ ᠯᠢ᠄ ᠱᠤ

མུ་ཤུ་མུ་ཤུ། མུ་ཤི་ལི་མུ་ཤི་ལི། མུ་ཤི་ལི་མུ་ཤི་ལི། ཤུ

ᠮᠣ ᡧᡠ ᠮᠣ ᡧᡠ ᠮᠣ ᡧᡠ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠮᡳ ᡨᡳ ᠮᠠ ᠮᡳ ᠰᡝ ᠮᠠ ᠠ ᡨᡳ ᡴᠠ

摩舒摩。舒摩舒嘛嘛。密隄。嘛密塞。嘛阿隄嘎

ᠮᠣ ᠱᠤ ᠮᠣ᠄ ᠱᠤ ᠮᠣ ᠱᠤ ᠮᠠ ᠮᠠ᠄ ᠮᠢ ᠲᠢ᠄ ᠮᠠ ᠮᠢ ᠰᠧ᠄ ᠮᠠ ᠠ ᠲᠢ ᠭᠠ

མོ་ཤུ་མོ། ཤུ་མོ་ཤུ་མ་མ། མི་ཏི། མ་མི་སེ། མ་ཨ་ཏི་ཀ

ᠯᠠ ᠮᡳ ᡩᡠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ [illegible]

拉。密都娑訶。以上三咒。番經缺。依漢經咒語音入。

ᠯᠠ᠄ ᠮᠢ ᠳᠤ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ᠄ [illegible]

ལ། མི་དུ་སྭཱ་ཧཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གསུམ་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་བཟུང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

佛說大普賢噠喇呢經（舊譯佛說大普賢陀羅尼經）

一卷

第一咒

行函

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᠠ ᠴᠠ ᠨᠠ ᠴᠠ ᡴᡵᠠ ᠮᡳ ᡴᡵᠠ ᠴᠠ ᡴᡠ ᠯᡳ ᡴᡠ ᠯᡳ ᡴᡵᠠ ᠶᠠ

答達鴉墖。阿查納查。嘎剌密嘎剌。匝沽禮沽禮嘎剌鴉。

ᠲᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᠲᠾᠠ ᠠ ᠼᠠ ᠨᠠ ᠼᠠ ᡬᠷᠠ ᠮᠢ ᡬᠷᠠ ᠼᠠ ᡬᠤ ᠯᠢ ᡬᠤ ᠯᠢ ᡬᠷᠠ ᠶᠠ

ཏ དྱ ཐཱ། ཨ ཙ ན ཙ། ཀྲ མི ཀྲ། ཙ ཀུ ལི ཀུ ལི ཀྲ ཡ།

ᡴᡠ ᠯᡳ ᡴᡵᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᡩᡳ ᠰᡳ ᡩᡩᡥᡳ ᠰᡳ ᡩᡩᡥᡳ ᠪᠠ ᠮᠠ ᠨᡩᡳ

沽禮嘎剌鴉。巴隄西達堤西達噠。巴嘛納隄。

ᡬᠤ ᠯᠢ ᡬᠷᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᠳᠢ ᠰᠢ ᠳᠳᠾᠢ ᠰᠢ ᠳᠳᠾᠢ ᠪᠠ ᠮᠠ ᠨᠳᠢ

ཀུ ལི ཀྲ ཡ། པ དི སི དྡྷི སི དྡྷེ། པ མ ནྡི།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས། གཉིས་པ།

ᡥᡡ ᠮᠠ ᠵᠠ ᡠ ᡧᠠ ᡥᡡ ᡥᡡ ᡥᡡ ᠮᠠ ᠵᠠ ᠠ ᠨᡠ ᡤᠠ ᡨᡵᡝ ᡥᡡ ᠮᠠ ᠵᠠ

乎嘛闍烏沙。乎乎乎嘛闍。阿努噶嘞必乎嘛闍。

ᠾᠤ ᠮᠠ ᠵᠠ ᠤ ᠱᠠ ᠾᠤ ᠾᠤ ᠾᠤ ᠮᠠ ᠵᠠ ᠠ ᠨᠤ ᠭᠠ ᠲᠷᠧ ᠾᠤ ᠮᠠ ᠵᠠ

ཧཱུ མ ཛ ཨུ ཥ། ཧཱུ ཧཱུ ཧཱུ མ ཛ། ཨ ནུ ག ཏྲེ ཧཱུ མ ཛ།

口拔巴喇乎烏嘛闍娑訶。

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠲᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་པ་

乎魯闍。拔雜喇乎魯闍。畢嘛拉乎魯闍。密禮嘎蟎。

禮畢乎魯闍娑訶。

第四咒

སྔགས་བཞི་པ།

乎嘛闍嘛唅噶匝拉。畢嘛噶匝拉。乎乎魯噶

ཧུ མ ཛ མ ཧཾ ཀ ཙ ལ། བི མ ཀ ཙ ལ། ཧུ ཧུ ལུ ཀ

匝拉。伊乎噶匝拉。伊嘛噶支噶匝拉娑訶。

ཙ ལ། ཨི ཧུ ཀ ཙ ལ། ཨི མ ཀ ཙི ཀ ཙ ལ སྭཱ ཧཱ།

第五咒

སྔགས་ལྔ་པ།

乎查查。逋魯咨不查查。阿咨納乎查查。逋魯咨咨乎查查。伊乎巴拉咨乎查查。西密闍伊

乎咨巴拉娑訶。

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第六咒 ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་དྲུག་པ

畢尼帛。阿咨支畢尼帛。乎尼咨畢尼帛。伊乎

བི ཎི ཀཱ ཨ ཙི ཏི བི ཎི ཀཱ ཧུ ཎི ཙི བི ཎི ཀཱ ཨི ཧུ

咨尼支畢尼帛。嘎嚩嘛尼咨畢尼帛娑訶。

ཙི ཎི ཏི བི ཎི ཀཱ ཀྭ མ ཎི ཙི བི ཎི ཀཱ སྭཱ ཧཱ

第七咒

སྔགས་བདུན་པ།

巴巴阿拉。逋禮逋禮咨巴巴阿拉。嘎剌摩納巴巴阿拉。

བ བྷ ལ ཕུ ཏི ཕུ ཏི ཙ བ བྷ ལ ཀྲ མ ན བ བྷ ལ

乎乎拉嘎刹巴拉以上七咒。番經缺。依漢經咒語音入。

ཧུ་ཧུ་ལ་ཀྵ་བ་ལ། འདིས་ཡན་ཆད་སྔགས་བདུན་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

佛說大七寶噠喇呢經（舊譯佛說大七寶陀羅尼經）

[illegible] པའི་གསུངས་པའི་རིན་ཆེན་བདུན་གྱི་གཟུངས་སྔགས།

薩（達）鴉特丹。隄雜魯隄。巴拉匝巴拉施嘎刹沽納。偪嘎刹。

ས ཏྱ ཐེ ཏན། ཏེ ཛ རུ ཏེ། པ ལ ཙ པ ལ ཤེ ཀྵ གུ ཎ། བྷི ཀྵ།

以上一咒。番經缺。依漢經咒語音入。

འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

一卷

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་གཅིག།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

一咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གཅིག།

行函

རིང་ཡིག ཡི དུམ་བུ།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠨ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᡵᡝᠨᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ

六字大嚨喇呢經（舊譯六字大陀羅尼經）

ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠰᠤᠳᠤᠷ

ཡི་གེ་དྲུག་པའི་རིག་སྔགས་ཆེན་པོ།

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ　ᡥᡳᠩ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

一卷　行函

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ　ᠬᠢᠩ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠪᠴᠠᠭᠠᠰᠤ

བམ་པོ་གཅིག　ཧིང་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᡝᠨᡳ

一咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་གཅིག

ᠰᡳ ᡩᡳᠶᠠ ᡨᡝ ᡩᠠᠮ ᠣᠮ ᡤᡧᠠ ᠯᡳ ᠪᠠ ᡤᡧᠠ ᠯᡳ ᡤᠠ ᠯᠠ ᡤᠯᡳ ᡤᠣ ᠶᡠ ᠯᡳ ᠰᠠ

西（達）鞨特丹。昂（嘎）剎禮巴（嘎）剎禮。嘎拉（嘎）蠣哥俞禮。薩

ᠰᠢ ᠳᠢᠶᠠ ᠲᠧ ᠳᠠᠮ ᠣᠮ ᠺᠱᠠ ᠯᠢ ᠪᠠ ᠺᠱᠠ ᠯᠢ ᠺᠠ ᠯᠠ ᠺᠯᠢ ᠺᠣ ᠶᠤ ᠯᠢ ᠰᠠ

སྱཱ དྱ ཐེ དཾ ཨོཾ ཀྵ ལི བ ཀྵ ལི ཀ ལ ཀླི ཀོ ཡུ ལི ས

ᡩᡳ ᠪᠠ ᡩᡳ᠈ ᠶᠠ ᡧᠠ ᠪᠠ ᡩᡳ᠈ ᡩᡳ ᡯᠠ ᠪᠠ ᡩᡳ᠈ ᠪᡳ ᡥᡵᡠ ᠮᠠ ᡩᡳ᠉ ᡩᡝᡵᡤᡳ

隄巴隄。鵶沙巴隄。隄雜巴隄。必納爛嘛隄。以上

ᠲᠢ ᠪᠠ ᠲᠢ᠄ ᠶ᠋ᠠ ᠱᠠ ᠪᠠ ᠲᠢ᠄ ᠲᠢ ᠽᠠ ᠪᠠ ᠲᠢ᠄ ᠪᠢ ᠾᠷᠤ ᠮᠠ ᠲᠢ᠄ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ

ཏི་པ་ཏི། ཡ་ཤ་པ་ཏི། ཏི་ཛ་པ་ཏི། བི་ཧྲུ་མ་ཏི། འདིས་ཡན་ཆད་

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠉ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

一咒。番經缺。依漢經咒語音入。

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

སྔགས་གཅིག་བོད་ཡིག་ལ་མི་སྣང་། རྒྱད་པའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᠪᠣᠣ ᠪᡝ ᡝᠯᡥᡝ ᠣᠪᡠᡵᡝ ᡝᠨᡩᡠᡵᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ

佛說安宅神咒經（依舊譯）

ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠢ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠲᠩᠷᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ

༄། རྒྱལ་བས་གསུངས་པའི་ཁྱིམ་པ་བདེ་ལེགས་སུ་བྱེད་པའི་རིག་སྔགས།

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

ᡥᡳᠩ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

一卷

行函

ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

ᠬᠢᠩ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳ᠋ᠤᠪᠲᠤᠨ

བམ་པོ་གཅིག

ཧིང་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

一咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ གཅིག

ᡤᠠ ᠪᠠ ᠯᠣ ᡤᠠ ᠪᠠ ᠯᠣ ᡧᡳ ᠪᠠᠩ ᠠ

嘎巴洛嘎巴洛。施邦阿。以上一咒。番經缺。依

ᡝᡵᡝ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ

ᠭᠠ ᠪᠠ ᠯᠣ ᠭᠠ ᠪᠠ ᠯᠣ ᠱᠢ ᠪᠠᠩ ᠠ

ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠄ ᠬᠢᠲᠠᠳ

ག པ ལོ ག པ ལོ ཤི བཾ ཨ།

འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ སྔགས་ གཅིག་ བོད་དཔེ་ ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་ རྗེས་སུ་

ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ

漢經咒語音入。

ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ

འབྲང་ ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འདིར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

幻師拔答神咒經

སྒྱུ་མའི་བློན་དཔོན་ཀྱི་རྡུང་གི་རིག་སྔགས་ཞེས་བྱ་བ།

（舊譯幻師颰陀神咒經）

一卷

བམ་པོ་གཅིག

行函

ཇིང་ཡིག་གི་དུམ་བུ

一咒

སྔགས་གཅིག

桑薩禮真尼。沽匝禮舒禮舒禮。巴隄沙納隄巴

སཾ ས ལི ཙིཾ ཎི། ཀུ ཙ ལི ཤུ ལི ཤུ ལཱི། པ ཏི ཤ ནྟི པ

[illegible]

答尼。阿嗷鴉⿱答汰。伊咨隄雜鴉呵。巴隄嚕施答。

[illegible]

ད་ནི། ཨ་ཛ་ཡ་ཧྲི། ཨི་ཙི་ཏི་ཛ་ཡ་ཧ། པ་ཏི་རུ་ཤ་ཏ།

[illegible]

星娑支簪。薩隄巴答尼嘛⿱納達拉乎納。畢雜乎

[illegible]

སིཾ་སྭ་ཙི་ཙཾ། ས་ཏི་པ་ཏ་ནི་མ་ཙ་ལ་ཧུ་ན། བི་ཛ་ཧུ

[illegible]

納。以上一咒。番經缺。依漢經咒語音入。

[illegible]

ན། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡥᡡᠯᡥᠠ ᡳ ᠵᠣᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᡝ ᡤᡝᡨᡝᡵᡝᠮᠪᡠᡵᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ

佛說辟除賊害咒經

依舊譯

ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠣᠷ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

༄རྒྱལ་བས་གསུངས་པའི་ཆོམ་རྐུན་གྱི་འཇིགས་པ་སྐྱོབ་པའི་གཟུངས།

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ　一卷　ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ　བམ་པོ་གཅིག

ᠶᠠᠪᡠᠨ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ　行函　ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠨ　ཇིང་ཡིག ཀི དམ་བུ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ　一咒　ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ　གཟུངས་གཅིག

ᠠ ᡵᠨᠸᠠ ᠨᡳ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠨᡳ ᠶᡝ ᠮᠠ ᠨᡳ ᡠ ᡥᠠ ᠨᡳ ᠠ ᡵᠨᠸᠠ ᠨᡳ ᠶᡝ ᠮᠠ

阿（納）嚩尼。鴉嘛尼。葉嘛尼。烏哈尼。阿（納）嚩尼。葉嘛

ᠠ ᠷᠨᠸᠠ ᠨᠢ ᠶ᠋ᠠ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠶᠧ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠤ ᠬᠠ ᠨᠢ ᠠ ᠷᠨᠸᠠ ᠨᠢ ᠶᠧ ᠮᠠ

ཨ རྞྦ ཎི ཡ མ ཎི ཡེ མ ཎི ཨུ ཧ ཎི ཨ རྞྦ ཎི ཡེ མ

尼。烏哈尼。舒蒋禮烏蒋禮。擔偍雜巴（達）嘛。匝（嘎）喇。

ནི། ཨུ ཧ ནི། ཤུ ཀླི ལི ཨུ ཀླི ལི། སྟམ ཏི ཛ པ དྷརྨ ཙ ཀྲ།

以上一咒。番經缺。依漢經咒語音入。

འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ སྔགས་ གཅིག་ བོད་དཔེ་ ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འབྲིར་ བཀླུག་ པ་ཡིན།

佛說咒時氣病經（依舊譯）

༄།རྒྱལ་བས་ གསུངས་ པའི་ རིམས་ ནད་སེལ་ བར་ བྱེད་པའི་ སྔགས།

一卷

བམ་པོ་ གཅིག

行函

ཛེ་ཡིག་ གི་ དུམ་བུ།

ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

一咒

ᠨᡳᡤᡝᠨ

སྔགས་ གཅིག།

ᠠ ᡤᠠ ᠨᡳ ᠨᡳ ᡤᠠ ᠨᡳ᠉ ᠠ ᡤᠠ ᠶᠠ ᠨᡳ ᡤᠠ ᠨᡳ᠉ ᠠ ᠪᡳ ᠯᠠ ᠮᠠ ᡨᡵᡝ

阿嘎尼尼嘎尼。阿嘎鴉尼嘎尼。阿畢拉嘛嚕

ᠠ ᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠢ ᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ᠄ ᠠ ᠭ᠎ᠠ ᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ᠄ ᠠ ᠪᠢ ᠯᠠ ᠮᠠ ᠲᠷᠡ

ཨ ག ནི ནི ག ཎི། ཨ ག ཡ ནི ག ཎི། ཨ བི ལ མ ཏྲ

ᠯᡝ᠉ ᠪᠠ ᡤᡵᠠ ᠨᡳ ᠪᠠ ᡨᡵᡝ᠉ [illegible]

勒。巴嘎蠣尼巴[illegible]。以上一咒。番經鈌依漢經咒語音入。

ᠯᡝ᠄ ᠪᠠ ᠭᠷᠠ ᠨᠢ ᠪᠠ ᠲᠷᠡ᠄ [illegible]

ལེ། བ ཀྲ ནི བ ཏྲེ། འདིས་ ཡན་ཆད་ སྔགས་ གཅིག་ བོད་དཔེ་ ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འཇིར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᠶᠠᠰᠠ ᡳ ᠨᡳᠮᡝᡴᡠ ᠪᡝ ᡳᠯᡳᠪᡠᡵᡝ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ

佛說咒目經

依舊譯

ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠠᠮᠤᠷᠯᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠃

༄རྒྱལ་བས་གསུངས་པའི་མིག་ནད་ཞི་བར་བྱེད་པའི་སྔགས།

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᠶᠠᠪᡠᠨ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

一卷 行函

ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠰᠤ

བམ་པོ་གཅིག། ཇེང་ཡིག་ཀི་དམ་བུ།

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第一咒

ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དང་པོ།

ᡮᡠ ᡮᠠ ᡦᡠ ᠪᠠ ᡮᠠ ᡦᡠ᠈ ᠠ ᡮᠠ ᠪᠠ ᡮᠠ ᡦᡠ᠈ ᡴᡠ ᠯᡳ ᡦᡠ ᡴᡠ ᠯᡳ ᠪᡳ

⿰王余咨鋪巴咨鋪。阿匝巴匝鋪。沽禮鋪沽禮畢

ᠴᠤ ᠴᠠ ᠫᠤ ᠪᠠ ᠴᠠ ᠫᠤ ᠄ ᠠ ᠴᠠ ᠪᠠ ᠴᠠ ᠫᠤ ᠄ ᠺᠤ ᠯᠢ ᠫᠤ ᠺᠤ ᠯᠢ ᠪᠢ

ཙུ་ཙ་ཕུ་པ་ཙ་ཕུ། ཨ་ཙ་པ་ཙ་ཕུ། ཀུ་ལི་ཕུ་ཀུ་ལི་བི

ᡦᡠ᠉ ᡬᡠ ᠯᠠ ᡬᡠ ᠯᠠ ᠪᡳ ᡦᡠ᠉ ᡧᠠ ᠯᡝ ᡧᠠ ᠯᠠ ᠪᠣ ᡩᡳ ᡦᡠ ᡳ ᠯᡳ ᡦᡠ᠉

鋪。沽拉沽拉畢鋪。沙勒沙拉玻提鋪伊禮鋪。

ᢒᠦ᠄ ᢔᠦ ᠯᠠ ᢔᠦ ᠯᠠ ᠪᢈ ᢒᠦ᠄ ᠱᠠ ᠯᠧ ᠱᠠ ᠯᠠ ᠪᠣ ᠳᢈ ᢒᠦ ᢈ ᠯᢈ ᢒᠦ᠄

ཕུ། ཀུ ལ ཀུ ལ བི ཕུ། ཤ ལེ ཤ ལ བོ དྷི ཕུ ཨི ལི ཕུ།

ᡳ ᠯᠠ ᡳ ᡦᡠ᠉ ᡳ ᠯᠠ ᠪᡳ ᡦᡠ᠉ [illegible]

伊拉伊鋪。伊拉畢鋪。以上一咒。番經缺。依漢

ᢈ ᠯᠠ ᢈ ᢒᠦ᠄ ᢈ ᠯᠠ ᠪᢈ ᢒᠦ᠃ [illegible]

ཨི ལ ཨི ཕུ ཨི ལ བི ཕུ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་བོད་དཔེ་ལས་མ་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་

[illegible]

經咒語音入。

[illegible]

ནས་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་བཅུག་པ་ཡིན།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གཉིས་པ།

答達鴉塔阿嚕隄呼鋪。嚕堤阿嘎囉鋪。嚕堤喇畢噶

ཏ དྱ ཐཱ རུ ཏི ཧུ བྷུ རུ ཏི ཨ ཀྲ བྷུ རུ ཏི ར བི ག

勒鋪。橋得鋪。橋得勒鋪。哈納得鋪。茫薩闍納都

ལ བྷུ ཀེ ཏེ བྷུ ཀེ ཏེ ལ བྷུ ཧ ན ཏེ བྷུ མཾ ས ཛ ཉུ

必鋪。巴達嘛阿嘎囉鋪。巴達嘛達鍪哈哩尼葉鋪娑

བི བྷུ པ སྨ ཨ ཀྲ བྷུ པ སྨ ད ཏྲ ཧ རི ཎི ཡེ བྷུ སྭཱ

訶。以上一咒。漢經缺依番經咒語添入。

ཧཱ། འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ སྔགས་ གཅིག་ རྒྱ་དཔེ་ ལ་མི་སྣང་། བོད་ དཔེའི་ རྗེས་སུ་ བསྟུན་ནས་ བསྣན་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᠠᠵᡳᡤᡝ ᠵᡠᠰᡝ ᠪᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳᠯᠠᡵᠠ ᠨᠣᠮᡠᠨ

佛說咒小兒經（依舊譯）

ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠭᠦᠬᠡᠳ ᠢ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢᠳᠠᠬᠤ ᠰᠤᠳᠤᠷ

༄།རྒྱལ་བས་གསུངས་པའི་བྱིས་པ་བསྲུང་བའི་སྔགས།

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ　ᠶᠠᠪᡠᡵᡝ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡩᡝ

一卷　行函

ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ　ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤ

བམ་པོ་གཅིག　རིང་ཡིག ཤི དམ་བུ།

ᡨᠠᡵᠨᡳ

一咒

ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་གཅིག

ᠯᠠ ᠨᠠ ᡩᠠ ᠯᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᡨᡳ ᠯᡳ ᡩᠠ ᠸᠠ ᠯᠠ ᡨᡳ ᠯᡳ ᡥᡠ ᠯᡠ ᡮᡠ ᡠ

拉納達拉。嘛拉堤禮。達嚩拉堤禮。乎魯嘍出烏

ᠯᠠ ᠨᠠ ᠳᠠ ᠯᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠲᠢ ᠯᠢ ᠳᠠ ᠸᠠ ᠯᠠ ᠲᠢ ᠯᠢ ᠬᠤ ᠯᠤ ᠼᠤ ᠤ

ལ ན ད ལ། མ ལ ཏི ལི། ད ཝྲ ལ ཏི ལི། ཧུ ལུ ཁྲུ ཨུ

ᠯᡠ ᡤᠯᡠ᠈ ᠮᡠ ᠯᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳ ᡤᠯᠠᡧᠠ ᠨᡳ ᠴᠠ᠉ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ ᠨᡳᡴᠠᠨ

嚕嘎嚕。穆鑾尼嘎剎尼叉。以上一咒。番經缺依漢

ᠯᠦ ᠭᠯᠦ᠄ ᠮᠦ ᠯᠤᠸᠠᠨ ᠨᠢ ᠭᠯᠠᠱᠠ ᠨᠢ ᠴᠠ᠄ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠄ ᠬᠢᠲᠠᠳ

ལུ ཀླུ། མུ [illegible] ནི ཀླ ནི ཀྵ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་

ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

經咒語音入。

ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠄

ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

漢滿蒙藏四體合璧大藏全咒

第三套　第五卷

TMo/1803/6787

CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
JAN 5 1939

29

ᡥᠠᠨ ᡳ ᠠᡵᠠᡥᠠ ᠮᠠᠨᠵᡠ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠮᠣᠩᡤᠣ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡴᠠᠮᠴᡳᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᠠᠨᠵᡠᡵ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ　ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ ᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

御製滿漢蒙古西番合璧大藏全咒　第三套第五卷

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠠᠨᠵᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ　ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠣᠭᠲᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

༄རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་མཉྫུ་རྒྱ་ཧོར་བོད་ཡིག་བཞི་ཡི་ཤན་སྦྱར་བའི་བཀའ་འགྱུར་གྱི་སྔགས་ཚང་བར་བཀོད་པ།　དུམ་བུ་གསུམ་པའི་བམ་པོ་ལྔ་པ།

阿密答嚩鼓音聲王𠼽喇呢經（舊譯阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經）

འཕགས་པ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཆི་

མེད་རྔ་སྒྲའི་གཟུངས།

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

上海涵芬樓影印乾隆內府刻本

答（達）斡撘（阿）沙拔勒。阿拔勒薩嘛雜勒。尼呼沙。扈（喇）

ད་དྷྭ་ཊཱ་ཥ་བ་ལི་ཨ་བ་ལི་ས་མ་ཛ་ལི་ནི་ཧུ་ཥ་ཧྲ

僕（鄂）得。尼嚕噶得。尼喇穆珂。（雜）斡拉拔喇簪達尼。

བྷོ་ཏི་ནི་རུ་ཀ་ཏི་ནི་ར་མུ་ཁི་ཛྭ་ལ་བ་ར་ཙ་ད་ནི

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

一卷

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་གཅིག།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

一咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གཅིག།

行函

ཏིང་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

蘇喀拔得尼喇得佘。阿密得。阿俞（喇）噶（喇）嚩尼（喇）哈（阿）

尼。阿密提。阿俞（喇）嚕薩（阿）噠尼。尼（喇）餔邊阿嘎卡尼（喇）

德佘。阿嘎沙尼（喇）（喇）囉得。阿嘎沙尼（喇）沽沙勒。阿嘎

沙尼（喇）德沙尼。阿嘎沙（阿）阿提支訥。蘇拉拔答阿

隄壺訥。嚕巴尼德佘。鞞鷄哩噠（喇）嘛喇（沙）嵡（阿）達尼。

鞞鷄哩阿（喇）鷄薩（答）鷄喇薩（阿）噠尼。鞞鷄哩嘛（阿）（喇）噶嘁

納喇薩（阿）達尼。巴拉畢（喇）鷄喇薩（阿）達尼。噠嚌（阿）策噠

尼。沽沙勒。沽沙拉尼德沙。沽沙拉喇隄支尼。

餔（達）噠沽沙勒。畢舒（達）噠（巴）喇⿰口發。薩噠（喇）嘛嘎喇尼。尼

（喇）囉隄。尼（喇）餔（達）禱。畢嘛勒。畢喇（雜）僂。喇雜（阿）塞。喇薩（喝）噂。

喇薩（阿）噶撥勒。喇薩（嚩）喇。阿堤壹得。沽勒（巴）喇隄沽

勒。偪沽勒。噠（納）多蘇噠（納）磬咨（達）得。蘇（巴）喇沙納答咨

（達）得。蘇喇隄攴得。蘇勒蘇穆禮（伊）。噠（剌）臺西噠（斯）。偪勒

西巴勒。阿拏沙阿斡勒。鋪（達）噠阿嘎（阿）沙（阿）姑那鋪

（達）噠。阿嘎（阿）沙（阿）尼（喇）姑呢。阿嚨答惇闍翁（斯）。娑呼娑訶。

佛說達嬰拉麻龠哩經（舊譯佛說檀持羅麻油述經）

རྒྱལ་བས་གསུངས་པའི་ཙནྡ་དབྱུག་པ་ཅན་གྱིས་ཞུས་པའི་མདོ།

一卷

བམ་པོ་གཅིག།

一咒

གཟུངས་གཅིག།

行函

ཏིང་ཡིག་ཀི་དམག།

阿斡嘎征征嘎。烏達薩施吃囇畢吃囇。雜喀嚂雜喀嚂。

ཨ བ ག ཙེཾ ཙེཾ ག ཨུ ད ས ཤི ཁྲི བ ཁྲི ཛ ཁྲཾ ཛ ཁྲཾ

嘎拉租納。微娌無。依嚕烏。洛靈烏。哈沙烏。伊

ཀ ལ ཙུ ན ཝི རི ཝུ ཡི རུ ཨུ ལོ ལིང ཨུ ཧ ཤ ཨུ ཨི

鉀喇。蘇靈拉哈靈拉巴鴉俞拉匹變拉。以上一

ཀླ སུ ལིཾ ལ ཧ ལིཾ ལ བ ཡ ཡུ ལ ཕེ བེཾ ལཱ འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ སྔགས་

咒。番經缺。依漢經咒語音入。

གཅིག་ པོད་ དཔལ་ མི་སྣང་། རྒྱ་ཡིའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འབྲི་ བཀུག་ པ་ཡིན།

佛說護諸童子嚾喇呪經（舊譯佛說護諸童子陀羅尼經）

རྒྱལ་བས་ གསུངས་ པའི་ གཞོན་ནུ་ ཐམས་ ཅད་ བསྲུང་ བའི་ གཟུངས་ སྔགས།

一卷　行函

བམ་པོ་ གཅིག　ཧྲིང་ཡིག ཁི དུམ་བུ།

第一咒

སྔགས་ དང་པོ།

答纛墖○阿嘎拉○噶難納囒囒難○巴嚕禮咯禮○

ད ཌྷཱ རྦྷི ཨ ཀ ལ ག ནཾ ན ཌྷ ཌྷ ནཾ པ ལུ ལི ཙི ལི

嘎巴禮巴禮巴禮○不禮不禮○拉刹喀蘇拉畢○

ཀ པ ལི པ ལི པ ལི། བྷུ ལི བྷུ ལི། ལ ཀྵ ཁ སུ ལ བི།

匝拉偪○巴達尼沙尼喇哈鶒○麻蘖娑訶○

ཛ ལ ཝི པ ད ཎི ཥ ཎི ར ཧ ཧྲཱི མ ཧཱུཾ སྭཱ ཧཱ།

第二咒

སྔགས་ གཉིས་པ།

答（達）鶔塔（阿）。餔（達）噠餔（達）噠。餔（達）噠懦嘛隄。餔（達）遈餔（達）遈。嘛

禮施羇鴉。巴沙禮。巴（達）臺巴拉答。簕禮簕禮。巴

拉答簕禮。沙嘛尼。羇畢羇禮。巴拉隄匜藍。沙

嚌（阿）隄。拔（納）噠拔（納）婁。拔哈尼隄嘛尼。達巴尼娑訶。

尼巴拉尼娑訶。（以上二咒。番經缺。依漢經咒語音入。）

ནི་པ་ལ་ནི་སྭཱ་ཧཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཉིས་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འདིར་བཀོད་པ་ཡིན།

諸佛心韃喇呢經（舊譯諸佛心陀羅尼經）

འཕགས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

一卷

བམ་པོ་གཅིག།

行函

དེ་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

一咒

སྔགས་གཅིག།

答達鴉塔阿。餔達得。蘇餔達得。嘛哈阿餔達得。伊哈阿餔達得。答

達答喇餔達得。餔達得。餔達得餔達得。餔達得。阿畢餔達得。穆

禮都餔達得。（以上二句。番經缺。依漢經咒語音）

ལི་ཏུ་སྭཱ་ཧཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཉིས་འདི་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར།

[illegible] ᠪᡠᡩ ᡩᠠ ᠮᠠ ᡨᡳ ᠪᡠᡩ ᡩᡝ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠪᡠᡩ ᡩᡝ ᠮᠠ ᡨᡳ ᠪᡠᡩ ᡩᡝ [illegible]

入。鋪達噠嘛隄。鋪達得。嘛哈阿鋪達得。嘛隄鋪達得。（以上）

[illegible] ᠪᠤᠳ ᠳᠾᠠ ᠮᠠ ᠲᠢ ᠪᠤᠳ ᠳᠾᠧ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠪᠤᠳ ᠳᠾᠧ ᠮᠠ ᠲᠢ ᠪᠤᠳ ᠳᠾᠧ [illegible]

བཅུག་ པ་ཡིན། བུད དྷ མ ཏི། བུད དྷེ། མ ཧཱ བུད དྷེ། མ ཏི བུད དྷེ། འདི་ནས་ ཡན་ཆད་

[illegible] ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠪᡠᡩ ᡩᠠ ᠠ

二句。番經缺。依漢經咒語音入。薩喇嚩鋪達噠。阿

[illegible] ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠪᠤᠳ ᠳᠾᠠ ᠠ

ཚིག་ གཉིས་ བོད་ དཔེ་ལ་ མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་ སྔགས་སྒྲ་ འབྱུང་ཚུལ་ བསྒྱུར་ཏེ་ འདྲེར་ བཅུག་ པ་ཡིན། ས རྦ བུད དྷ ཨ

ᠨᡠ ᠮᠠ ᡨᡳ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠪᡠᡩ ᡩᡝ ᠠ ᠨᡠ ᠵᠨᠶᠠ ᠨᠠ ᡨᡝ ᠪᡠᡩ ᡩᡝ ᠪᡠᡩ ᡩᡝ ᠪᡠᡩ

努嘛隄。薩喇嚩鋪達噠。阿努雜鴉阿納得。鋪達噠。鋪達噠。鋪達

ᠨᠤ ᠮᠠ ᠲᠢ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠪᠤᠳ ᠳᠾᠧ ᠠ ᠨᠤ ᠵᠨᠢᠠ ᠨᠠ ᠲᠧ ᠪᠤᠳ ᠳᠾᠧ ᠪᠤᠳ ᠳᠾᠧ ᠪᠤᠳ

ནུ མ ཏི། ས རྦ བུད དྷེ། ཨ ནུ ཛྙཱ ན ཏེ། བུད དྷེ། བུད དྷེ། བུད

ᡩᡝ ᠪᡠᡩ ᡩᡝ ᠪᡠᡩ ᡩᡝ ᠪᡠᡩ ᡩᡝ ᠪᡠᡩ ᡩᡝ ᠪᡠᡩ ᡩᡝ ᠪᡠᡩ ᡩᡝ ᠪᡠᡩ ᡩᡝ ᡩᠠ ᡩᡥᠶᠠ

噠。鋪達噠。鋪達噠。鋪達噠。鋪達噠。鋪達噠。鋪達噠。鋪達噠。答達鴉

ᠳᠾᠧ ᠪᠤᠳ ᠳᠾᠧ ᠪᠤᠳ ᠳᠾᠧ ᠪᠤᠳ ᠳᠾᠧ ᠪᠤᠳ ᠳᠾᠧ ᠪᠤᠳ ᠳᠾᠧ ᠪᠤᠳ ᠳᠾᠧ ᠪᠤᠳ ᠳᠾᠧ ᠳᠠ ᠳᠾᠶᠠ

དྷེ། བུད དྷེ། བུད དྷེ། བུད དྷེ། བུད དྷེ། བུད དྷེ། བུད དྷེ། བུད དྷེ། ད དྷྱ

ᠵᡳ ᡨᡠ ᡩᡳ ᠰᡠ ᡨᡠ ᡩᡳ ᠰᡠ ᡨᡠ ᡩᡳ ᡩᡝᡵᡤᡳᠴᡳ ᡝᠮᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ

嚌（阿）。餂（達）得。蘇餂（達）得。蘇餂（達）得。（以上一句。漢經缺。依

ᠵᠢ᠄ ᠲᠦ ᠳᠢ᠄ ᠰᠦ ᠲᠦ ᠳᠢ᠄ ᠰᠦ ᠲᠦ ᠳᠢ᠄ [illegible]

ཛྱི ཏུཏ ཏི སུ ཏུཏ ཏི སུ ཏུཏ ཏི འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་

ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᡥᠠ ᡧᠣ ᡩᡥᠠ ᠨᡳ ᠰᠠᠩ ᡧᠣ ᡩᡥᠠ ᠨᡳ ᠨᡳ ᡵᠮᠠ ᠯᡝ ᠮᠠ

番經咒語添入。）碩噠尼。桑碩噠尼。尼嘛勒。嘛

[illegible] ᠱᠣ ᠳᠾᠠ ᠨᠢ᠄ ᠰᠠᠩ ᠱᠣ ᠳᠾᠠ ᠨᠢ᠄ ᠨᠢ ᠷᠮᠠ ᠯᠡ᠄ ᠮᠠ

རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྣོན་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན། ཤོ དྷ ནི སང ཤོ དྷ ནི ནི རྨ ལེ མ

ᠯᠠ ᠠ ᠸᠠ ᡤᠠ ᡨ ᡤᠠ ᡩᡳ ᠰᠠ ᠵᡳ ᡩᡳ ᠯᠠᠮ ᡩᡳ ᡴᠠ ᠮᡳ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ

拉阿斡噶得。噶隄薩嚌（阿）隄嚂隄。嚸墨薩嘛薩

ᠯᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠭᠠ ᠲ᠄ ᠭᠠ ᠳᠢ ᠰᠠ ᠵᠢ ᠳᠢ ᠯᠠᠮ ᠳᠢ᠄ ᠺᠠ ᠮᠢ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ

ལ ཨ བ ག ཏ྄ ག དི ས ཛི ཏི ལཾ ཏི ཀ མི ས མ ས

ᡥᡡ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠪᠠ ᡵᡳ ᠠ ᡧᠣ ᡴᠣ ᠪᡳ ᡧᠣ ᡤᠠ ᡧᠣ ᡤᠠ ᡧᠠ ᠮᠠ

呼。薩喇（阿）薩喇拔哩阿碩哥。畢碩嘎。碩嘎沙嘛

ᠾᠦ᠄ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠪᠠ ᠷᠢ ᠠ ᠱᠣ ᠺᠣ᠄ ᠪᠢ ᠱᠣ ᠺᠠ᠄ ᠱᠣ ᠺᠠ ᠱᠠ ᠮᠠ

ཧེ ས རཱ ས ར བ རི ཨ ཤོ ཀོ བི ཤོ ཀཱ ཤོ ཀ ཥ མ

尼。山得。烏巴山得。（巴）喇山得。阿斡[illegible]塞。薩（喇）斡鋪

ཎི ཤཱན ཏེ ཨུ པ ཤཱན ཏེ པྲ ཤཱན ཏེ ཨ བ ཪྟ སེ ས ཪྦ བུ

[illegible]拔哩嘛隄得。薩（喇）斡噠（喇）嘛（巴）喇隄曼隄得。哈喇

དྡྷཱ བ ལི མ ཏི ཏེ ས ཪྦ དྷ རྨ པྲ ཏི མཎ ཌི ཏེ ཧ ར

哈喇。嘛拉哈喇。亞喇亞喇。三亞喇。亞拉亞拉。

ཧ ར མ ལ ཧ ར ཙ ར ཙ ར སཾ ཙ ར ཙ ལ ཙ ལ

三亞拉。答拉答拉嘛答拉。三答拉。哩訥哩訥

སཾ ཙ ལ ད ལ ད ལ མ ད ལ སཾ ད ལ རི ཎི རི ཎི

蘇哩訥。薩嘛哩訥。（以上一句。漢經缺。依番經咒語添入。）

སུ་རི་ཎི་ས་མ་རི་ཎི

འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་བསྣོན་ཏེ་འཇིར་བཅུག་པ་ཡིན།

哩納嘛得。羅嘎嚧呼。羅嘎嚧呼訥。

嚧喇嚧喇。楂喇楂喇。囉嚧囉嚧。嘛哈畢雜鴉。

ཧུ་ར་ཧུ་རུ་ཙ་ར་ཙ་རུ

捺希尼。哈納哈納。薩嚹餔得。嚨噶施。藹西。薩

喇斡雜雅巴梯。薩喇斡雜雅巴特。（以上一句。番經缺。依漢經咒語音入。）

རྦ ཛྙཱ པ ཏི ས རྦ ཛྙཱ པ ཏེ

འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་བོད་དཔེ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

薩喇斡雜雅巴喇嘧得。嘛哈喇隄

ས རྦ ཛྙཱ པ ར མི ཏེ མ ཧཱ ར ཏི

斑薩嚩嚩阿納訥。薩曼答阿拉哥鋪達禱。畢卡葉。鋪達

པཉྩ སྐཾ དྷཱ ན ནཾ ས མནྟ ཏཱ ཨཱ ལོ ཀ བྷཱུ ཏེ བི ཁ ཡེ བྷུ

噠薩喇隄嘛翼答。嚩噶斡得薩喇薩喇。囉喇薩喇

ཏེ སྲ ཏི མ ཡྻ ད ཝ ཀ བ ཏེ ས ར ས ར ཝྲ ས ར

ᡵᠠ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠪᡳ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠪᡳ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠪᡵᠠ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠰᠠ ᠰᡠ ᡧᠣ ᡤᠠ ᠠ

喇薩喇。畢薩喇畢薩喇。拨喇薩喇薩囌碩嘎阿

ᠷᠠ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠪᠢ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠪᠢ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠪᠷᠠ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠰᠤ ᠱᠣ ᠭᠠ ᠠ

ར ས ར བ ས ར བ ས ར བ ས ར ས ཙ ཤོ ག ཨ

ᠸᠠ ᡤᠠ ᡨᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

斡噶得娑訶。

ᠸᠠ ᠭᠠ ᠲᠧ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

བ ག ཏ སྭཱ ཧཱ

[illegible]

拔濟苦難噠喇

[illegible]

འཕགས་ པ་ཡམ་ཀྱི་ སྒྲིབ་པ་ ཐམས་ ཅད་ རྣམ་ པར་

ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ

呪經（舊譯拔濟苦難陀羅尼經）

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠰᠤᠳᠤᠷ᠃

སྦྱོང་བའི་ སྔགས།

一卷

བམ་པོ་ གཅིག

第一咒

སྔགས་ དང་པོ

行函

ངེས་ཡིག ཀ དུམ་བུ

納摩喇⿱答納⿱答喇⿱鴉阿鴉。唵囉嘎尼囉嘎尼。囉哑尼

ན མ ར ཏྣ ཏྲ ཡཱ ཡ ཨོཾ

囉哑尼。⿱答囉查尼⿱答囉查尼。⿱⿱答喇阿薩尼⿱⿱答喇阿薩尼。嘞隄

ᡥᠠ ᠨᠠ ᠵᡥᡳ ᡨᡳ ᡥᠠ ᠨᠠ᠈ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡬᠠ ᡵᠮᠠ ᠪᠠ ᡵᠠᠮ ᠪᠠ ᡵᠠ ᠨᡳ ᠮᡝ ᠰᠸᠠ

哈納㗚隄哈納。薩（喇）嚩嘎（喇）嘛巴（喇）嘛巴喇尼墨娑

ᠬᠠ ᠨᠠ ᠽᠢ ᠲᠢ ᠬᠠ ᠨᠠ᠈ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᢉᠠ ᠷᠮᠠ ᠪᠠ ᠷᠠᠮ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠨᠢ ᠮᠧ ᠰᠸᠠ

ཧ་ན་ཛྷ་ཏི་ཧ་ན། ས་ར་བ་ཀ་རྨ་པ་རཾ་པ་ར་ཎི་མེ་སྭཱ

ᡥᠠ

訶。

ᠬᠠ

ཧཱ

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第二咒 ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ གཟུངས་གཉིས་པ།

ᡧᠣ ᡩᡥᠠ ᠨᡳ ᡧᠣ ᡩᡥᠠ ᠨᡳ᠈ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᠪᠠ ᠪᠠᠮ ᠪᡳ ᡧᠣ ᡩᡥᠠ ᠨᡳ᠈ ᡧᡠ ᡩᡩᡥᡝ ᠪᡳ

舒（達）噠尼舒（達）噠尼。薩（喇）嚩巴（阿）巴（嘛）畢舒（達）噠尼。舒（達）堤畢

ᠱᠣ ᠳᠾᠠ ᠨᠢ ᠱᠣ ᠳᠾᠠ ᠨᠢ᠈ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠫᠠ ᠫᠠᠮ ᠪᠢ ᠱᠣ ᠳᠾᠠ ᠨᠢ᠈ ᠱᠤ ᠳᠳᠾᠧ ᠪᠢ

ཤོ་དྷ་ནི་ཤོ་དྷ་ནི། ས་ར་བ་པཱ་པཾ་བི་ཤོ་དྷ་ནི། ཤུདྡྷེ་བི

ᡧᡠ ᡩᡥᡝ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡴᠠ ᡵᠮᠠ ᠪᡳ ᡧᡠ ᡩᡥᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᠸᠠᡵᡤᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ

舒達提。薩囉斡嘎喇嘛畢舒達提娑訶。以上一咒。番經

ᠱᠤ ᠳᠾᠧ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠺᠠ ᠷᠮᠠ ᠪᠢ ᠱᠤ ᠳᠾᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠄ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠥᠪᠡᠳ

ཤུ་དྷེ། ས་རྦ་ཀ་རྨ་བི་ཤུ་དྷེ་སྭཱ་ཧཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་བོད་དཔེ་

ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

缺。依漢經咒語音入。

ᠠᡴᡡ᠉ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྱུང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᠵᠠᡴᡡᠨ ᡤᡝᠪᡠᠩᡤᡝ ᠪᡠᠮᡳ ᡩᠠᡵᠠ

八名普密𡃏喇

ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠨᡝᠷᡝᠲᡝᠢ ᠪᠦᠮᡳ ᠳᠠᠷᠠ

ཀུགགི་ཙོད་ཅེས་བྱ་བའི་

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ

呢經（舊譯八名普密陀羅尼經）

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠨᠣᠮ

སྔགས་སོ།

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ
一卷
ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ
བམ་པོ་གཅིག

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ
一咒
ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་གཅིག།

ᠶᠠᠪᡠᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ
行函
ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠴᠠᠭ
དིང་ཡིག་ཡི་དུམ་བུ།

ᠠ ᠯᡳ ᡴᡳ ᠯᡳ ᡥᡳ ᠯᡳ ᡴᠠ ᠯᠠ ᠯᡳ ᠰᡠ ᠮᠠ ᠰᡠ ᠮᠠ ᠰᡠ ᡥᡳ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ

阿勒嘰勒嚧勒嘎拉勒。蘇墨蘇嘛蘇斯。薩囉斡

ᠠ ᠯᠢ ᠺᠢ ᠯᠢ ᠾᠢ ᠯᠢ ᠺᠠ ᠯᠠ ᠯᠢ ᠰᠤ ᠮᠠ ᠰᠤ ᠮᠠ ᠰᠤ ᠾᠢ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ

ཨ ལི ཀི ལི ཧི ལི ཀ ལ ལི སུ མ སུ མ སུ ཧི ས ར

ᡴᠠ ᡵᠮᠠ ᠪᠠ ᡩᠠ ᠨᡳ ᡥᡳ ᠯᡳ ᡴᡳ ᠯᡳ ᠪᡳ ᠯᡳ ᠪᡳ ᠯᡳ ᠰᡳ ᡨᠶᠠ ᠨᡩᡠ ᡴᡳ

嘎囉嘛拔達尼。希禮容禮。畢禮畢禮。西達鴉納都容

ᠺᠠ ᠷᠮᠠ ᠪᠠ ᠳᠠ ᠨᠢ ᠾᠢ ᠯᠢ ᠺᠢ ᠯᠢ ᠪᠢ ᠯᠢ ᠪᠢ ᠯᠢ ᠰᠢ ᠲᠶᠠ ᠨᠳᠤ ᠺᠢ

ཀ རྨ བ ད ནི ཧི ལི ཀི ལི བི ལི བི ལི ཤི ཏྱ ནྡུ ཀི

ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡴᠠ ᡵᠠ ᠰᠠ ᡨᠠ ᡧᡳ ᠵᠠ ᡵᠠ ᡥᠠ ᠯᠠ ᠪᠠ ᡨᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ

薩嚩嘎囉。娑答施查囉。嚨喇巴答娑訶。以上

ᠰᠠ ᠸᠠ ᠺᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠳᠠ ᠱᠢ ᠽᠠ ᠷᠠ ᠾᠠ ᠯᠠ ᠪᠠ ᠳᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠰᠢ

ས ཝ ཀ ཀཱ ཤ ད ཤི ཊ ཀྵོ ཧ ར བ ད སྭཱ ཧཱ འདི་ནས་ཡན་ཆད་

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠉ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

一咒。番經缺。依漢經咒語音入。

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

སྔགས་གཅིག་བོད་དཔེ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་དེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡤᡳᠰᡠᡵᡝᡥᡝ ᠵᠠᠯᠠᠨ ᠪᡝ ᠵᠠᡶᠠᡵᠠ

佛說持世嚨喇

ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠭᠴᠢ

རྒྱལ་བས་གསུངས་པ་འཇིག་རྟེན་

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ

呪經（舊譯佛說持世陀羅尼經）

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠰᠤᠳᠤᠷ

སྐྱོང་བའི་གཟུངས།

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ᠈

一卷

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་ གཅིག།

ᡥᡳᠩ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ᠈

行函

ᠬᠢᠩ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠨ

ཧིང་ཡིག་ གི་ དུམ་བུ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡝᡵᡩᡝᠨᡳ ᠠᡤᠠ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ

一咒此咒。與佛說雨寶陀囉呢經。一卷

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ

སྔགས་ གཅིག། སྔགས་ འདི་ འཕགས་ པ་ ནོར་ གྱི་ རྒྱུན་ ཞེས་ བྱ་ བའི་ གཟུངས་ ཀྱི་ བམ་པོ་

ᡠᠵᡠ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᠠᡩᠠᠯᡳ᠉

第一咒重複。

ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠨ᠃

གཅིག་ སྔགས་ དང་པོ་ དང་ མཐུན།

佛說六門噠行喇呢經

འཕགས་པ་སྒོ་དྲུག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

（舊譯佛說六門陀羅尼經）

一卷

བམ་པོ་གཅིག

一咒

སྔགས་གཅིག

行函

རྡེ་ཡིག་གྱི་དུམ་བུ།

答（達）鷄嗒。唵（嚕）莉墨（嚕）莉墨。（嚕）櫳得（嚕）櫳得。達墨達墨（達）婁得。

ཏ ཊ ཀྐི ཨོཾ ཁ མ ཁ མེ ཁྲཊ ཏ ཁྲཊ ཏེ ཏ མ ཏ མེ ཏྲཊ

得（達）婁得。以上二句。漢經缺。依番經咒語添入。

ཏ ཏྲཊ ཏེ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཤློ་ཀ་གཉིས་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྣན་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

𠺕（達）哼𠺕（達）哼。蘇𠺕（達）哼蘇𠺕（達）哼。得雜得雜。以上一句。番經缺。依漢經咒語音入。

ཕ ཊ ཕ ཊ། སྥ ཊ སྥ ཊ། ཊེ ཛ ཊེ ཛ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཤློ་ཀ་གཅིག་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

簪（達）哼簪（達）哼。蘇簪

ཙ ཊ ཙ ཊ། སུ ཙ

ᠵᡠ ᠰᡠ ᡯᠠ ᠵᡠ᠉ ᡯᠠ ᠯᠠ ᡴᡳ ᡵᠠ ᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᠵᡠᠸᡝ ᡤᡳᠰᡠᠨ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈

嚋蘇簪嚋。簪喇基喇吶。以上二句。漢經缺。依

ᠽᠤ ᠰᠤ ᠽᠠ ᠽᠤ᠃ ᠽᠠ ᠯᠠ ᠺᠢ ᠷᠠ ᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠦᠭᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂

ཇུ་སུ་ཙཱ་ཇུ། ཙཱ་ལ་ཀི་ར་ཎི། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཉིས་རྒྱ་དཔེར་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་

ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉ ᡯᠠ ᠯᠠ ᠪᠠ ᡨᡳ᠉ ᡨᡝ ᡯᠣ ᠪᠠ ᡨᡳ᠉ ᠶᠠ ᡧᠣ ᠪᠠ

番經咒語添入。簪喇拔隄。得佐拔隄。鴉碩拔

ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠨᠡᠮᠡᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠽᠠ ᠯᠠ ᠪᠠ ᠲᠢ᠃ ᠲᠡ ᠽᠣ ᠪᠠ ᠲᠢ᠃ ᠶᠠ ᠱᠣ ᠪᠠ

རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་བསྣོན་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན། ཙཱ་ལ་བ་ཏི། ཏེ་ཛོ་བ་ཏི། ཡ་ཤོ་བ

ᡨᡳ᠉ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡝᠮᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉ ᡩᡵᠠ ᠮᠠ

隄。以上一句。漢經缺。依番經咒語添入。噠嘛

ᠲᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠨᠡᠮᠡᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠳᠷᠠ ᠮᠠ

ཏི། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་རྒྱ་དཔེར་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་བསྣོན་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན། དྲ་མ

ᠪᠠ ᡨᡳ᠉ ᡵᠠ ᠰᡨᠠ ᠪᠠ ᡨᡳ᠉ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡝᠮᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ

拔隄。喇嗒拔隄。以上一句。漢經缺。依番經咒

ᠪᠠ ᠲᠢ᠃ ᠷᠠ ᠰᠲᠠ ᠪᠠ ᠲᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ

བ་ཏི། ཪ་སྟ་བ་ཏི། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་རྒྱ་དཔེར་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་བསྣོན་ཏེ་

語添入。薩喇嚩嚩勒沙畢碩噬尼。薩喇嚩阿喇塔薩阿噬

འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན། ས རྦ བྲྀ ཥ བི ཤོ དྷ ནི ས རྦ ཨ རྠ སཱ དྷ

尼。薩喇嚩阿喇塔巴喇沙嘛尼。巴喇嘛阿喇塔薩阿噬尼。嗄阿

ནི ས རྦ ཨ རྠ པྲ ཤ མ ནི པ ར མཱ རྠ སཱ དྷ ནི གཱ

鴉畢碩噬尼。拔噶畢碩噬尼。以上四句。漢經

ཡ བི ཤོ དྷ ནི བ ག བི ཤོ དྷ ནི འདི་ཡན་ཆད་ ཚིག་ བཞི་ རྒྱ་ དཔེ་ལ

缺。依番經咒語添入。嘛納斯薩嘛碩噬尼娑訶。

མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ནས་ བསྣན་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན། མ ནཿ སམ ཤོ དྷ ནི སྭཱ ཧཱ།

[illegible]

清淨觀世音菩薩普賢

[illegible]

སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་གསུངས་པའི་ཀུན་ཏུ་

[illegible]

噠喇呢經（舊譯清淨觀世音菩薩普賢陀羅尼經）

[illegible]

བཟང་པོའི་གཟུངས།

[illegible]

一卷　行函

[illegible]

བམ་པོ་གཅིག　ཧེར་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

[illegible]

第一咒起。至第三咒止。此三咒。與觀自

[illegible]

སྔགས་དང་པོ་ནས་རིམ་ཏེ་སྔགས་གསུམ་པའི་བར་ཀྱི་སྔགས་འདི་གསུམ་ནི་འཕགས་པ་

在菩薩說普賢嚕喇呢經一卷第一咒

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་དང་པོ་ནས་རྒྱ་མས་དེ་

起。至第三咒重複。

སྔགས་གསུམ་པའི་བར་དུ་མཐུན།

諸佛集會嚕喇

འཕགས་པ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡན་ལག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་

呢經

（舊譯諸佛集會陀羅尼經）

བྱ་བའི་གཟུངས།

ᡠᠵᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

一卷

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་གཅིག

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དང་པོ།

行函

རིང་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

答鵝（達）塔（阿）。西搭（倚）西搭（倚）西勒。畢納隄。娑隄（薩）哥。西囒（嚂）。

ཏ དྱ ཐཱ ཐི ཐ ཐི ཐ ཐི ལི བི ན ཏི ས ཏྲི ཀ ཐི ཀྲ

阿（達）機隄。嚩（薩）沙曼闍。薩嚩（喇）囉噶。阿納遮。沾納遮。

ཨ ཀི ཏི བ ཤ མཾ ཛ ས ཝ ར ཀ ཨ ན ཙེ ཚ ན ཙེ

嘛哈阿沾納遮。西呼西呼呼。呵嘛機哩。以上一句。漢經缺。依番經咒語添入。

འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྣོན་ཏེ་འདིར་བཅུག་པ་ཡིན།

呵嘛過囉呼。呵嘛

尼濟得。阿嘛西西。過囉喇伯過囉喇拔伯。呵沾喇呼沾喇呼。沾嘛隄。畢卡薩嘛吶。施窟必。西勒

亟勒。畢亟勒。嚌畢拉嘛拔。乎穆乎穆娑訶。

第二咒

སྔགས་ གཉིས་པ།

嚌嚌西西娑訶。

第三咒

སྔགས་ གསུམ་པ།

答鷄墖（阿）。僂得僂得僂得僂得。勒禮禮。

ཏ དྱ ཐཱ ཧུ ཏུ ཧུ ཏུ ཧུ ཏུ། ལེ ལི ལི།

第四咒

སྔགས་བཞི་པ།

嚌（阿）當歌。嚌（阿）當歌。以上一句。漢經缺。依番經咒

ཛྲཱ ཌ གི ཛྲཱ ཌ གི འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྱུང་ནས་བསྣན་ཏེ

語添入。嘛當機尼。舒（烏）嚌（阿）舒（烏）嚌（阿）。

འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན། མ ཎ ཀི ནི ཤུ ཙཱ ཤུ ཙཱ

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ།

ᡥᡳ ᡥᡠ ᡥᡳ ᡥᡠ ᡥᡠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

呬呼呬呼呼娑訶。

ᠾᠢ ᠾᠤ ᠾᠢ ᠾᠤ ᠾᠤ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཧི་ཧུ་ཧི་ཧུ་ཧུ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ།

ᠪᠠ ᠯᡳ ᠮᠠ ᠪᠠ ᠪᠠ

拔禮嘛拔拔。

ᠪᠠ ᠯᠢ ᠮᠠ ᠪᠠ ᠪᠠ

བ་ལི་མ་བ་བ།

佛說智炬韃喇

呢經（舊譯佛說智炬陀羅尼經）

འཕགས་པ་ཡེ་ཤེས་ཏ་ལ་ལ་ཞེས་

བྱ་བའི་གཟུངས།

一卷

བམ་པོ་གཅིག།

第一咒

སྔགས་དང་པོ།

行函

དེང་ཡིག་ཁི་དུམ་བུ།

囉特丹。哂嚕出鐍達達。哂嚕出谿嘰。簕拉墨嗒嘎撻塔僅隄灘薩。蘇喇查蘇喇查。蘇嗒鴉。僅灘

薩。帛㩳帛㩳。巴呢哂嚕穆隄尼。阿喇呢阿喇呢。嚀拉巴呢。嚀拉巴那。都嚕闍西。都嚕闍西。

ᡯᡠ ᠰᡠ ᡨᡳ ᡯᡠ ᠰᡠ ᡨᡳ᠈ ᡨᡳ ᡵᡳ ᡨᡳ ᡵᡳ᠈ ᡩᡠ ᡵᡠ ᡩᡠ ᡵᡠ᠈ ᡩᡠ ᡵᠠ ᡩᡠ

噠蘇隄噠蘇隄。堤哩堤哩。⿱⺮都嚕⿱⺮都嚕。⿱⺮都喇⿱⺮都

ᠽᠤ ᠰᠤ ᠲᠢ ᠽᠤ ᠰᠤ ᠲᠢ᠄ ᠲᠢ ᠷᠢ ᠲᠢ ᠷᠢ᠄ ᠳᠤ ᠷᠤ ᠳᠤ ᠷᠤ᠄ ᠳᠤ ᠷᠠ ᠳᠤ

ཛུ སུ ཏི ཛུ སུ ཏི། ཏི རི ཏི རི། དྷུ རུ དྷུ རུ། དྷུ ར དྷུ

ᡵᠠ᠈ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡝᠮᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉ ᠺᠠ ᠯᠠ

喇。以上一句。番經缺。依漢經咒語添入。嘎（呵）拉

ᠷᠠ᠄ ᠡᠨᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠄ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠄᠄ ᠺᠠ ᠯᠠ

ར། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་བོད་དཔེ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་དེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན། ཁ ལ

ᠺᠠ ᠯᠠ᠈ ᠰᠠ ᡩᠠ ᡨᠠ ᠰᠠ᠈ ᡦᡳ ᠯᠠ ᡦᡳ ᠯᠠ᠈ ᡦᡳ ᠯᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ᠈ ᡦᡳ ᠯᠠ ᠪᠠ

嘎（呵）拉。薩達嗒（呵）薩。樊（伊）拉樊（伊）拉。樊（伊）拉巴鴉。樊（伊）拉巴

ᠺᠠ ᠯᠠ᠄ ᠰᠠ ᠳᠠ ᠲᠠ ᠰᠠ᠄ ᠫᠢ ᠯᠠ ᠫᠢ ᠯᠠ᠄ ᠫᠢ ᠯᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ᠄ ᠫᠢ ᠯᠠ ᠪᠠ

ཁ ལ ས ད ཐ ས། ཕི ལ ཕི ལ། ཕི ལ པ ཡ། ཕི ལ པ

ᠶᠠ᠈ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡝᠮᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉ ᡩᡠ ᠰᡠ

鴉。以上一句。漢經缺。依番經咒語添入。⿱⺮都蘇

ᠶᠠ᠄ ᠡᠨᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠄ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠄᠄ ᠳᠤ ᠰᠤ

ཡ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་དེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན། དྷུ སུ

ᠰᡠ ᠰᡠ ᠰᡠᠨ ᠰᡠ ᠰᡠ ᠰᡳᠨ ᡩᠠ ᠰᡠ ᠠ ᡩᠠ ᠰᡠ ᠨᡳ ᡩᠠ ᠰᡠ ᠨᡳ ᡩᠠ

篰蘇。孫篰蘇篰。星撘（阿）蘇。阿（達）撘（阿）蘇。尼撘（阿）蘇。尼撘（阿）

ᠰᠤ ᠰᠤ ᠰᠤᠨ ᠰᠤ ᠰᠤ ᠰᠢᠨ ᠳᠠ ᠰᠤ ᠠ ᠳᠠ ᠰᠤ ᠨᠢ ᠳᠠ ᠰᠤ ᠨᠢ ᠳᠠ

ཟུ སུ སུན ཟུ སུ ཟུ ཤིན ཏཱ སུ ཨཏ ཏཱ སུ ཎི ཏཱ སུ ཎི ཏཱ

ᠰᠠ ᡦᠠ ᠨᡳ ᠶᡠ ᡯᡠ ᡥᡡ ᡩᡝ ᠰᡠ ᠰᡨᡝ ᡤᠠ ᡵᠠ ᡤᠠ ᡵᠠ ᡴᡳ ᡵᡳ ᡴᡳ

薩（阿）巴（阿）尼。俞祖呼得。蘇噠德。嘎喇嘎喇。基哩基

ᠰᠠ ᠪᠠ ᠨᠢ ᠶᠤ ᠵᠤ ᠬᠤ ᠳᠧ ᠰᠤ ᠰᠳᠧ ᠭᠠ ᠷᠠ ᠭᠠ ᠷᠠ ᠻᠢ ᠷᠢ ᠻᠢ

སཱ པཱ ཎི ཡུ ཙུ ཧུ ཏེ སུ སྟེ ག ར ག ར ཀི རི ཀི

ᡵᡳ ᡴᡠ ᡵᡠ ᡴᡠ ᡵᡠ ᡴᡠ ᠨᠠ ᡴᡠ ᠨᠠ ᡴᠠ ᠮᠠ ᡴᠠ ᠮᠠ [illegible]

哩。沽嚕沽嚕。沽嚇沽嚇。嘎嘛嘎嘛。以上一句。

ᠷᠢ ᠻᠤ ᠷᠤ ᠻᠤ ᠷᠤ ᠻᠤ ᠨᠠ ᠻᠤ ᠨᠠ ᠻᠠ ᠮᠠ ᠻᠠ ᠮᠠ [illegible]

རི ཀུ རུ ཀུ རུ ཀུ ཎ ཀུ ཎ ཀ མ ཀ མ འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག

[illegible] ᡴᡠ ᠨᠠ ᡦᠠ ᠨᡳ ᡴᡠᠨ ᡦᠠ ᠨᡳ

番經缺。依漢經咒語音入。沽嚇巴呢昆巴呢。

[illegible] ᠻᠤ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠨᠢ ᠻᠤᠨ ᠪᠠ ᠨᠢ

བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན། ཀུ ཎ པ ཎི ཀུན པ ཎི

ᡬᡠ ᡵᡠ ᡬᡠ ᡵᡠ ᡬᠠ ᠯᠠ ᠪᠠ ᠨᡳ ᡬᠠ ᠯᠠ ᠪᠠ ᠨᡳ [illegible]

哥嚕哥嚕。哥拉巴尼。哥拉巴尼。以上一句。漢

ᠺᠦ ᠷᠦ ᠺᠦ ᠷᠦ ᠺᠠ ᠯᠠ ᠪᠠ ᠨᠢ ᠺᠠ ᠯᠠ ᠪᠠ ᠨᠢ [illegible]

ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་ཀ་ལ་བ་ཎི་ཀ་ལ་བ་ཎི་འདིས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་ལ་

[illegible] ᡬᠠ ᡴᡵᠠ ᠯᡳ ᡬᠠ ᡴᡵᠠ ᠯᡳ ᡵᡠ ᡵᡠ

經缺。依番經咒語添入。嘎嘎（喇阿）哩嘎嘎（喇阿）哩。嚕嚕

[illegible] ᠺᠠ ᠺᠷᠠ ᠯᠢ ᠺᠠ ᠺᠷᠠ ᠯᠢ ᠷᠦ ᠷᠦ

མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྣོན་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན། ཀ་ཀྲཱ་ལི་ཀ་ཀྲཱ་ལི་རུ་རུ

ᠪᡠ ᢡᡝ ᡨᡠ ᡵᡠ ᢡᡝ ᡨᡠ ᡵᡠ ᢡᡝ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡨᡠ ᡵᡠ ᢡᡝ ᡬᠠ ᡵᠠ ᡬᠠ ᡵᠠ

餔（達）得。都嚕得都嚕得。嘛哈（阿）都嚕得。嘎喇嘎喇。

ᠪᠦ ᢑᠧ ᢐᠦ ᠷᠦ ᢑᠧ ᢐᠦ ᠷᠦ ᢑᠧ ᠮᠠ ᠾᠠ ᢐᠦ ᠷᠦ ᢑᠧ ᠺᠠ ᠷᠠ ᠺᠠ ᠷᠠ

ཏྲུ་ཊེ་ཏུ་རུ་ཊེ་ཏུ་རུ་ཊེ་མ་ཧཱ་ཏུ་རུ་ཊེ་ཀ་ར་ཀ་ར

ᡬᡳ ᡵᠠ ᡬᡳ ᡵᠠ ᠪᡳ ᡥᡠ ᡧᡳ ᠪᡳ ᡥᡠ ᡧᡳ ᡩᡠ ᠰᡠ ᡩᡠ ᠰᡠ ᡥᠠ ᠰᡠ ᡥᠠ

基喇基喇。畢乎西。畢乎西。噠蘇噠蘇。哈蘇哈

ᠺᠢ ᠷᠠ ᠺᠢ ᠷᠠ ᠪᠢ ᠾᠦ ᠱᠢ ᠪᠢ ᠾᠦ ᠱᠢ ᠳᠦ ᠰᠦ ᠳᠦ ᠰᠦ ᠾᠠ ᠰᠦ ᠾᠠ

ཀི་ར་ཀི་ར་བི་ཧུ་ཤི་བི་ཧུ་ཤི་དུ་སུ་དུ་སུ་ཧ་སུ་ཧ

蘇。哈蘇蘇巴尼娑訶。

第二咒 སྔགས་ གཉིས་པ།

答鑴嗒。鄔納支鄔納支。嘛噶鄔納支。蘇嚕蘇嚕娑訶。舒囉拉畢碩噠尼。答喇答喇娑訶。侳隄

[illegible]傒（伊）帛。都嚕都嚕娑訶。巴（達）啉嚌（阿）禮納。薩（達）鶆答

喇饠（達）堤。乎嚕乎嚕娑訶。薩（達）鶆饠（達）堤。薩（達）鶆阿斡

羅基納嘎喇嘎喇。基哩基哩娑訶。嗟喇納逋

支。阿嘛隄哈答饠（達）堤。祖嚕祖嚕娑訶。拉羈納

浴得。觱嘛巴哩哈呼。乎嚕乎嚕。（以上一句。漢

ཡུ ཏེ། ཧྲུ མ པ རི ཧ ཧེ། ཧུ རུ ཧུ རུ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག རྒྱ་དཔེར་

經缺。依番經咒語添入。）枯嚕枯嚕婆訶。嚨喇

མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྣོན་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན། ཀུ རུ ཀུ རུ སྭཱ ཧཱ། དྷེ རེ

嚨喇。嚌嚨喇。嚨喇嚨喇。嚨喇烟隄葉娑訶。蘇

དྷེ རེ། ཚེ དྷེ རེ། དྷེ རེ དྷེ རེ། དྷེ རེ ཡན དི ཡེ སྭཱ ཧཱ། སུ

囑答蘇囑隄。蘇嘛得阿囑答哈答餔達必。嚨喇

བུ ད སུ བུ དྷི། སུ མ ཏེ ཨ བུ ད ཧ ད བུདྡྷ བྷི། དྷེ རེ

嗻喇。嗻喇烟隄葉娑訶。納摩（囉）嚅羅嘎鴉。答

塔（阿）噶答鴉。納嘛（斯）蘇拔（喇）那喇嘰。沽（嗎）嗇（阿）孥嚩（阿）薩鴉。

答塔（阿）噶答鴉。納嘛（斯）薩鴉巴（阿）德納。答塔（阿）噶答鴉。

納嘛（斯）必卡嘛嵩（阿）喇噶（喇）羅答。喇磷鴉（斯）。答塔（阿）噶得

[illegible]

鶩斯。以上十句。番經係文。漢經係呪。今遵漢經

[illegible]

ཏྲཻཿ འདིས་ ཡན་ཆད་ ཚིག་ བཅུ། བོད་ དཔེ་ལ་ ཕལ་སྐད་ ཀྱིས་ བྲིས་ ཡོད། རྒྱ་དཔེ་ལ་ སྔགས་ རྒྱང་གིས་ བྲིས་ཡོད། ད་ལྟ་རྒྱ་དཔེ་ བཞིན་སྔགས་

[illegible]

呪語對音譯入。

[illegible]

ཀྱི་རྗེས་སུ་ འབྲང་ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

[illegible]

佛說隨求即得大自在噠、

[illegible]

རྒྱལ་བས་ གསུངས་ པའི་ སོ་སོར་ འབྲང་ མའི་ བདེ་ ཆེན་ མྱུར་དུ

[illegible]

喇呪神呪經（舊譯佛說隨求即得大自在吒羅尼神呪經）

[illegible]

བསྒྲུབ་ པའི་ གཟུངས།

ᡠᠵᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᠶᠠᠪᡠᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

一卷　行函

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ　ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠰᠤ

བམ་པོ་གཅིག　ཏིང་ཡིག་ཀ་ཁྲམ།

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᡶᡳ᠈ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᠪᡠᡶᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡩᡠᡳᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠪᡳᡵᡝᠮᡝ ᡩᡝ

第一咒起。至第四咒止。此四咒。與普徧

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠡᠴᠡ᠄ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ᠄ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠ

སྔགས་དང་པོ་ནས་རྣམས་ཏེ་སྔགས་བཞི་པའི་བར་ཀྱི་སྔགས་འདི་བཞི་ཀུན

ᡝᠯᡩᡝᠨ ᡝᠯᡩᡝᠩᡤᡝ ᡨᠣᠯᡤᡳᠨ ᡳ ᡤᡝᡵᡝᠨ ᡤᡝᠩᡤᡳᠶᡝᠨ ᠪᠣᠯᡤᠣ ᡨᠣᡵᠣ ᡳ ᡝᡩᡝᡵᡝᠮᡝ ᠴᡳᠯᠠᡴᡡ ᡤᡡᠨᡳᠨ ᡳ ᠴᡳᡥᠠᡳ ᠪᡝ ᡩᡝ ᡨᡝᡳᠰᡠᠯᡝᠪᡠᡵᡝ ᠪᠣᠪᡳ ᠮᡠᠵᡳᠯᡝᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡝᠵᡝᠨ

光明焰鬘清淨熾盛如意寶印心無能

ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠳᠥᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠢᠬᠡᠰ ᠦᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠰᠢᠳᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠠᠨᠢ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་སོ་སོར་འབྲང་མ

ᡨᡝᡴᡝ ᠠᠮᠪᠠ ᡤᡳᠩᡤᡠᠯᡝᡵᡝ ᡥᠠᠨ ᠠᠮᠪᠠ ᠠᡵᠠᠮᡝ ᡨᡝᡳᠰᡠᠯᡝᠪᡠᡵᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

勝大明王大隨求噠喇呢經上卷一咒

ᠢᠯᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠭᠴᠢ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

ཆེན་མོའི་གཟུངས་སྔགས་ཀྱི་བམ་པོ་གོང་མའི་སྔགས་གཅིག

[illegible]

重複。

[illegible]

དང་མཐུན།

[illegible]

第五咒起。至第八咒止。此四咒。與普徧

[illegible]

སྔགས་ལྔ་པ་ནས་བརྩམས་ཏེ་སྔགས་བརྒྱད་པའི་བར་གྱི་སྔགས་

[illegible]

光明焰鬘清淨熾盛如意寶印心無能

[illegible]

འདི་བཞི་འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་སོ་སོར་འབྲང་

[illegible]

勝大明王、隨求噠喇呢經下卷第一

[illegible]

མ་ཆེན་མོའི་གཟུངས་སྔགས་ཀྱི་བམ་པོ་[illegible] མད་སྔགས་དང་པོ་ནས་

[illegible]

咒起。至第四咒重複。

[illegible]

རྗམས་དེ་ སྔགས་ བཞི་ པའི་ བར་དུ་ གཞུག།

[illegible]

佛說一切法功德莊

[illegible]

འཕགས་པ་ ཡོན་ཏན་ བཀོད་པའི་ རྒྱལ་པོ་

[illegible]

嚴王經（依舊譯）

[illegible]

ཞེས་ བྱ་བའི་ མདོ།

一卷

བམ་པོ་ གཅིག།

第一咒

སྔགས་ དང་པོ།

行函

ཏེང་ཡིག་ གི་ དུམ་བུ།

答（達）鴉答（阿）。雜鴉雜鴉雜鴉。雜鴉拔哈。喀拔哈。雜鴉拔

ཏ དྱ ཐཱ ཛ ཡ ཛ ཡཱ ཛ ཡ བ ཧཱ ཁ བ ཧཱ ཛ ཡ བ

哈。乎魯乎魯。巴（達）嚇伯。阿斡嘛拔墨。薩喇薩喇

ཧཱ ཧུ ལུ ཧུ ལུ པ དྨ བེ ཨ བ མ བ མོ ས ར ས ར

吶。堤哩堤哩。堤哩堤哩。德斡答（阿）阿拏拔拉訥。

ཎེ། ཏི་ལི་ཏི་ལི། ཏི་ལི་ཏི་ལི། དེ་བ་ཏཱ་ཨ་ནུ་པཱ་ལ་ནེ།

俞（達）噠嗚（達）答喇吶。拔喇匝（嚩）喇尼拔喇吶。鋪（嚕）喇鴉。

ཡུད་དྷོ་ཨུད་དྷ་ར་ཎེ། བ་ར་ཛ་ལ་ཎི་བ་ར་ཎེ། བྷྲུ་ར་ཡ།

[illegible]噶斡（阿）納薩（喇）嚩阿沙納。嘛嘛薩（喇）嚩嘎（喇）嘛（嘰）剎拔

བྷ་ག་བཱ་ན་ས་རྦ་ཨཱ་ཤཱ་ན། མ་མ་ས་རྦ་ཀ་རྨ་ཀྵ་བ

鴉。鋪（達）噠阿堤（卡）支訥納娑訶。

以上二句漢經係

ཡ། བུ་དྡྷཱ་ཨ་དྷི་ཥྛི་ཏེ་ན་སྭཱ་ཧཱ།

འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཉིས་རྒྱ་དཔེ་ཐལ་སྣང་ཀྱིས་བྲིས་

文。番經係咒。今遵番經咒語添入。

ཡོད། བོད་དཔེ་ལ་སྔགས་རྒྱང་གིས་བྲིས་ཡོད་པས་བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྣན་ཏེ་འབྲི་བཅུག་པ་ཡིན།

第二咒

སྔགས་གཉིས་པ།

納嚌（斯）薩（喇）鞥答塔（阿）噶答韈（要）。納摩阿客答嘅鴉。答

ན མཿ ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏ བྷྱཿ ན མོ ཨ ཀྵོ ཏ བྷྱཱ ཡ ཏ

塔（阿）噶答鴉。納嘛（斯）薩（喇）鞥鋪（達）韃玻堤薩鷄韈（安）。納嚌（斯）

ཐཱ ག ཏ ཡ ན མཿ ས རྦ བུ དྡྷ བོ དྷི ས ཏྭ བྷྱཿ ན མཿ

薩喇嚩嘛哈阿喇提哥嚓鴉斯。答達鴉嗒阿。乎乎。呵呵。嘛隄

嘛隄。嘛哈阿嘛隄。拔雜喇嘛隄。達哩達鴉阿拔雜喇嘛隄。答

嗒阿噶答阿努拔哩巴禮得。薩喇薩喇。阿岳穆

欺嗾哩沽支嗾哩沽查穆欺。嘎哩帛嘎哩拶阿穆欺。薩達答鴉

巴匝納。嘛拏薩嘛喇。嘰噶斡呵納拔囉喇拔呢。薩喇斡

པ ཙ ན མ ནུ སྨ ར ཁྲི ག ཧྭ ན བ ཛྲ བ ཎི ས ཏྭ

嘎喇嘛阿斡喇那尼羂巴。薩喇斡阿沙嘛巴哩餔

ག རྨ ཨ བ ར ཎ ཎི ཀྵ པ ས ཏྭ ཨ ཤ མ པ རི པུ

喇鴉。德呵墨拔喇嘛。餔達囉薩達答葉納。玻提薩鷄

ར ཡ དེ ཧོ མེ བ ར མཱ པུ ཏྲ སད ཏུ ཎཱ བོ དྷི ས ཏྭ

薩達答葉納娑訶。以上四句。漢經係文。番經係咒。

སད ཏུ ཎ སྭཱ ཧཱ། འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ ཚིག་བཞི། རྒྱ་དཔེ་ལ་ ཡལ་སྐད་ ཕྱིས་ཕྱིན་ ཡོད། བོད་ དཔེ་ལ་ སྔགས་ ཀྱང་གིས་ ཕྱིས་ཡོད།

ᡨᡝ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠰᠣᠩᡴᠣᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠨᠣᠩᡤᡳᡥᠠ᠉

今遵番經咒語添入。

དཔྱོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་བསྣོན་ཏེ་འབྲི་བསྒྲུག་པ་ཡིན།

佛說拔除罪障咒王經（依舊譯）

འཕགས་པ་སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས།

一卷

བམ་པོ་གཅིག

行　函

རིང་ཡིག་ཀི་ཁུམ་བུ།

一咒

སྔགས་གཅིག

納嘛薩喇斡答塔哈噶答答喇斯。阿喇哈得答喇斯。（以上二句。）

ན མ ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏ ཏྲཱཿ ཨ རྷ ཏེ ཏྲཱཿ

འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཉིས

番經缺。依漢經咒語音入。唵沽嘛嚕嚕拔嗟

བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བས་བསྒྱུར་ཏེ་འདིར་བཀུག་པ་ཡིན། ཨོཾ ཀུ མ རུ རུ བ ཛ

哩那畢刷薩嘛嗷阿噶囉阿噶囉。拉斛拉斛。[illegible]

རི ཎ བི ཤྭ སྭཱཾ ཧྲ ཨ ག ཀྵ ཨ ག ཀྵ། ལ ཧུ ལ ཧུ། ཧཱུཾ

嚩（嘛）。吽（翁）吽（翁）。資納資嘎嘛（轄）祖嚩（伊）葉蘇嚩（伊）鴉。答喇鴉

嘛（嘛）。薩斡（喇）闍（斯）珂（斯）鴉葩（登）葩（登）。薩嘛鴉薩嘛鴉。阿嚤嚾（達）

𡃤玻（達）𡃤拔。搭（阿）搭（嘛）捫洿（阿）鴉娑訶。

[illegible]

佛說善夜經（依舊譯）

[illegible]

འཕགས་པ་མཚན་མོ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

[illegible]

一卷　行函

[illegible]

བམ་པོ་གཅིག།　དེབ་ཡིག　ཐ　དུམ་བུ།

[illegible]

第一咒

[illegible]

སྔགས་དང་པོ།

[illegible]

答⿱達鳥⿰扌⿱合奇。嘛尼尼洛洛洛洛。以上一句。番經缺。

[illegible]

ད དྷ ཁྲི མ ཎི ཎི ལོ ལོ ལོ ལོ　འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་བོད་དཔེ་མི་སྣང་།

ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉ ᠪᡳ ᠨᡳ ᠪᠠ ᠯᠠ ᡨᡳ᠈ ᠪᠠ ᡩᠠ ᠮᠠ ᡩᠠ ᡤᡳ᠉

依漢經咒語音入。畢尼拔喇低。巴達嘛答機（阿迦）。

ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠪᠢ ᠨᠢ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠲᠢ᠂ ᠪᠠ ᠳᠠ ᠮᠠ ᠳᠠ ᠭᠢ᠃

རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན། བི ནི བ ར ཏི། པ ད མ ད ཀི།

ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡝᠮᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉ ᠪᡳ ᡵᡳ ᠨᡳ

以上一句。番經缺。依漢經咒語音入。畢哩尼

ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠪᠢ ᠷᠢ ᠨᠢ

འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན། བི རི ནི

ᠪᡳ ᡵᡳ ᠨᡳ᠈ ᠪᡠ ᡵᡠ᠈ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡵᠠ ᡨᠠ ᠨᠠ ᡨᡝ᠈ ᠮᠠ ᡥᡳ ᠨᡳ ᠮᡳᠨ ᠨᡳ᠈ ᠨᡳ

畢哩尼。鋪嚧。嘛唅喇答納棏。嘛希尼民尼。尼

ᠪᠢ ᠷᠢ ᠨᠢ᠂ ᠪᠦ ᠷᠦ᠂ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠷᠠ ᠲᠠ ᠨᠠ ᠲᠧ᠂ ᠮᠠ ᠬᠢ ᠨᠢ ᠮᠢᠨ ᠨᠢ᠂ ᠨᠢ

བི རི ནི། བྷུ རཱུ། མ ཧཱ ར ཏཱ ན ཏྲེ། མ ཧི ནི མིན ནི། ནི

ᠨᡳ ᠨᡳ ᠨᡳ᠈ ᡨᡳ ᡨᡳ ᡨᡳ ᡨᡳ᠈ ᠪᡳ ᠯᠠ ᡨᡳ᠈ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠨ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ

尼尼尼。隄隄隄隄。畢喇隄。以上七句。漢經缺。

ᠨᠢ ᠨᠢ ᠨᠢ᠂ ᠲᠢ ᠲᠢ ᠲᠢ ᠲᠢ᠂ ᠪᠢ ᠷᠠ ᠲᠢ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠦᠭᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠥᠪᠡᠳ

ནི ནི ནི། ཏི ཏི ཏི ཏི། བི ར ཏི། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་བདུན་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་

依香經咒語添入。過哩。玕噠哩。匝羅禮。嘛當

དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་བསྣོན་ཏེ་འདིར་བཀྲུག་པ་ཡིན། ཀོ རི། གཎ ཌ རི། ཙ ཪ ལི། མ ཏང

機。鋪嘎西。旃喇喀尼。達喇密支。達喇嘛支。沙阿撦阿低。薩

ཤི། ཕུ ཀ ཤི། ཕ ཀྵ ཎི། ད མི ཊི། ད མ ཊི། ཤུ ཥ ཌི། ས

達阿拉嘛白。希納阿嘛鶩嘛烏達答喇尼。嘛和拉納。

དྲ ལཾ ཕེ། ཤི ནཱ མ ཛ མ ཨུ ད ཏ ར ཎི། མ ཧོ ལ ན།

達拉噭尼。達喇拉阿噭達尋。嘛艷阿達拉阿尼。匝拉阿尼。烏

ད ལ ཀྵ ཎི། དྲ ལཱ ཀྵ ཏྲེ། མ སྣ ད ལཱ ཎི། ཙ ལཱ ཎི། ཨུ

嵜。以上十三句。漢經缺。依番經咒語添入。西

ཙི། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་བཅུ་གསུམ་རྒྱ་དཔེ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་བསྣན་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན། ཙ

（嘎）喇嗷基。嘛唅（阿）西（嘎）喇嗷基。以上一句。漢經缺。依

ཀླ ཕུ ཀི། མ ཧཱ ཙ ཀླ ཕུ ཀི། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི

番經咒語添入。沙拔哩。沙拔哩。以上一句。漢

རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་བསྣན་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན། ཤ བ རི། ཤ བ རི། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་རྒྱ་དཔེ

經缺。依番經咒語添入。嘛唅（阿）沙拔哩。不咨（達）機

མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་བསྣན་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན། མ ཧཱ ཤ བ རི། ཕུ ཛྲ ཀི

[illegible]

尼。不洛哩機尼。（以上一句。漢經缺。依番經咒

[illegible]

ཎི། བྷྲུ ལོ ཌྀ ཀི ཎི། （འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྣན་ཏེ

[illegible]

語添入。）尼寋尼寋達機尼。尼民噠哩不答尼

[illegible]

འདིར་བཅུག་པ་ཡིན།）ཎི ཁི ཎི ཁི ད ཀི ཎི། ཎི མིན དྲ རི བྲུ ད ཎི

[illegible]

娑訶。

[illegible]

སྭཱ ཧཱ།

[illegible]

第二咒

[illegible]

སྔགས་གཉིས་པ།

答（達）鵜嚌（齊）。厄都都都。納都喀（喇）毘。哥（喇）毘健（達）沽。蘇（達）答

哩哂拉拉。納喇答。納喇嘛魯魯。囌魯魯。阿斡

（答）喇懦訥。碩嘎尼（喇）。嚩喇嚓薩勒。答喇（嘎）嘚答呼嚓（阿）

都。懦（達）都。偍拉（阿）魯。拔答嚩偍。鴉嚩偍葉佘娑訶。

ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ ᠰᡝᠮᡝ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

以上一咒。漢經缺。依番經咒語添入。

ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠤᠯᠠ᠂ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠨᠡᠮᠡᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

འདིནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྣན་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་པ།

ᡩᠠ ᡩᡥᡵᡳ ᡴ ᠠ ᡵᠠ ᡨ ᡨᡝ ᠨᠠ ᡵᠠ ᡨ ᡨᡝ ᠶᠣ ᠰᡠ ᡤᠠ ᠪᠠ ᠶᡝ ᠶᡝ

答鷄嗒。阿喇囉得。納喇囉得。揶蘇嘎。拔葉葉。

ᠳᠠ ᢑᠢ ᢉ ᠠ ᠷᠠ ᢐ ᢐᠧ ᠨᠠ ᠷᠠ ᢐ ᢐᠧ ᠶᠣ ᠰᠤ ᢉᠠ ᠪᠠ ᠶᠧ ᠶᠧ

ད དྷྲྀ ཀ ཨ ར ཊ ཊེ ན ར ཊ ཊེ ཡོ སུ ག བ ཡ ཡེ།

ᡤᠠ ᠪᠣ ᡩᠠ ᡤᠠ ᠪᠠ ᠶᡝ ᠶᡝ ᡩᠠ ᠪᡥᠣ ᡩᠠ ᠨᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

嘎玻答嘎拔葉葉答菠答訥娑訶。

ᢉᠠ ᠪᠣ ᠳᠠ ᢉᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠳᠠ ᠪᠣ ᠳᠠ ᠨᠠ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ

ཀ བོ ད ཀ བ ཡ ཡ ད བྷོ ད ན སྭཱ ཧཱ།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᡤᡳ

第四咒

ᠳᠦᠲᠡᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཞི་པ།

[illegible]

答蘘塔尼客尼民噠哩。隄客隄名噶禮。以上

[illegible]

ད ཎྜ ཥྚྲཱི ཎི ཀྵི ཎི ཀྵིཾ ཌ རི ཏི ཀྵི ཏི ཀྵིཾ ག ལི འདི་ནས་ ཡན་ཆད་

[illegible]

一句。漢經鈌。依番經咒語添入。篭羅基阿斡

[illegible]

ཚིག་ གཅིག་ རྒྱ་དཔེ་ལ་ མི་སྣང་། བོད་ དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ནས་ བསྣོན་དེ་ འདིར་ བཅུག་ པ་ཡིན། ཧུ ལ ཀི ཨ བ

[illegible]

羅嘎尼。篭舒拉噠喇尼。阿沽毘尼。噇客噇隄。

[illegible]

ལོ ག ཎི ཧུ ཤུ ལ ཌ ར ཎི ཨ ཀུ བྷི ཎི ཧུ ཀྵི ཧུ ཏི

ᡴᡳ ᠯᡳ ᡴᡳ ᠯᡳ᠈ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡝᠮᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᡝᡳᠮᠪᡳᡥᡝ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡩᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠨᡝᠮᡝᡥᡝ᠉

基禮基禮。以上一句。漢經缺。依番經咒語添

ᠺᠢ ᠯᠢ ᠺᠢ ᠯᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠳᠤᠲᠠᠭᠤ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠳᠦ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠪᠡ᠃

ཀི་ལི་ཀི་ལི། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་བསྣན་ཏེ་འབྲིར་བཅུག

ᡴᡠᡨ ᡨᠠ ᡴᡠᡨ ᡨᠣ᠈ ᡴᡠᡨ ᡨᠠ ᡴᡠᡨ ᡨᡳ᠈ ᡴᡠᡨ ᡨᠠ ᡴᡠᡨ ᡨᡳ᠈ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡝᠮᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ᠈

入。沽達多沽達多。沽達多沽達西。沽達多沽達西。以上一句。

ᠺᠦᠲ ᠲᠠ ᠺᠦᠲ ᠲᠣ᠄ ᠺᠦᠲ ᠲᠠ ᠺᠦᠲ ᠲᠢ᠄ ᠺᠦᠲ ᠲᠠ ᠺᠦᠲ ᠲᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡ

པ་ཡིན། ཀུཊ་ཊ་ཀུཊ་ཊོ་ཀུཊ་ཊ་ཀུཊ་ཊི་ཀུཊ་ཊ་ཀུཊ་ཊི། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག

ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᡝᡳᠮᠪᡳᡥᡝ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡩᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠨᡝᠮᡝᡥᡝ᠉ ᡴᡠ ᡨᡵᡝ ᡴᡠ ᠪᡳ ᡨᡳ᠉

漢經缺。依番經咒語添入。沽喇隄沽畢隄。

ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠳᠤᠲᠠᠭᠤ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠳᠦ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠪᠡ᠃ ᠺᠦ ᠲᠷᠢ ᠺᠦ ᠪᠢ ᠲᠢ᠃

རྒྱ་དཔེ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་བསྣན་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན། ཀུ་ཏྲེ་ཀུ་བི་ཊི།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ།

ᡨ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᡥᡳ ᠯᡳ ᠮᡳ ᠯᡳ ᠴᡳ ᠯᡳ ᡳ ᠯᡳ ᠮᡳ ᠯᡳ ᠪᡳ ᡧᠠ ᠴᠠ ᡴᠠ

答鸛塔（阿）。希禮密禮。咨禮。伊禮。密禮。畢沙咨撟（阿）

ᠲ ᠳᠶᠠ ᠲᠠ ᠬᠢ ᠯᠢ ᠮᠢ ᠯᠢ ᠴᠢ ᠯᠢ ᠢ ᠯᠢ ᠮᠢ ᠯᠢ ᠪᠢ ᠱᠠ ᠴᠠ ᠺᠠ

ཏ་དྱ་ཐཱ། ཧི་ལི་མི་ལི་ཙི་ལི་ཨི་ལི་མི་ལི་བི་ཤ་ཙ་ཀཱ

ᡵᠠ ᡧᠠ ᠪᠠ ᡵᡳ ᠴᡳ ᠯᡳ ᠴᡳ ᠯᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

（喇訥阿）沙拔哩咨禮咨禮娑訶。

ᠷᠠ ᠱᠠ ᠪᠠ ᠷᠢ ᠴᠢ ᠯᠢ ᠴᠢ ᠯᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

རཱ་ཤ་བ་རི་ཙི་ལི་ཙི་ལི་སྭཱ་ཧཱ།

ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡠᠨᡨᡠᡥᡠᠨ [illegible]

佛說虛空藏菩薩能滿諸願最勝心噠喇呢求聞持法（舊譯佛說虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持法）

[illegible]

རྒྱལ་བས་གསུངས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོའི་རེ་བ་ཐམས་ཅད་སྐོང་བརྟུས་པ་མཆོག་གི་ཐོས་པ་འཛིན་པའི་གཟུངས།

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡥᡳᠩ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

一卷　行函

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠬᠢᠩ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠰᠤ

བམ་པོ་ གཅིག　དེར་ཡིག ཁི ཐུམ་བུ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

一咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ

གཟུངས་ གཅིག

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠠ ᡵᡠ ᡤᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᠣᠮ ᠠ ᠯᡳ ᡤᠠ ᠪᠠ ᠮᠠ ᠯᡳ ᠮᡠ ᠯᡳ ᠰᠸᠠ

納摩阿嚕嘎巴鴉。唵阿禮嘎巴嘛禮。穆禮娑訶。以上一咒。番經缺。依漢經咒語音入。

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠠ ᠷᠤ ᠭᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᠣᠮ ᠠ ᠯᠢ ᠭᠠ ᠪᠠ ᠮᠠ ᠯᠢ ᠮᠤ ᠯᠢ ᠰᠸᠠ

ན་མོ་ཨ་རུ་ག་བ་ཡ། ཨོཾ་ཨ་ལི་ག་བ་མ་ལི་མུ་ལི་སྭཱ

ᡥᠠ᠈ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

ᠬᠠ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠶᠣᠰᠤᠭᠠᠷ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ཧཱ། འདི་ཡན་ཆད་ གཟུངས་ གཅིག་ ཡོད་ དཔེ་ མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ ཡོད།

ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠮᡳᠩᡤᠠᠨ ᡩᠣᡵᠣᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ

百千印嚧喇呢經（舊譯百千印陀羅尼經）

ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠰᠤᠳᠤᠷ

ཕྱག་རྒྱ་ སྟོང་ བརྒྱ་ ཕྲག་གི་ གཟུངས།

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

一卷

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་ གཅིག།

ᡥᡳᠩ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

行函

ᠬᠢᠩ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠴᠠᠭ

ཧིང་ཡིག་ གི་ དུམ་བུ།

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ དང་པོ།

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᠣᠮ ᠪᠣ ᡩᡥᡳ ᠪᠣ ᡩᡥᡳ ᠪᠣ ᡩᡥᡳ ᠪᠣ ᡩᡥᡳ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ

答蕹塔。唵玻堤玻堤玻堤玻堤。薩剌斡答塔嘎

ᢐᠠ ᢑᠶᠠ ᢐᠠ ᠣᠸᠠ ᠪᠣ ᢑᠢ ᠪᠣ ᢑᠢ ᠪᠣ ᢑᠢ ᠪᠣ ᢑᠢ᠄ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᢐᠠ ᢐᠠ ᠭᠠ

ཏ་དྱ་ཐཱ། ཨོཾ་ བོ་དྷི་ བོ་དྷི་ བོ་དྷི་ བོ་དྷི། ས་རྦ་ ཏ་ཐཱ་ག

答姑哂喇。達喇達喇。哈喇哈喇。嚕哈喇嚕哈

喇。嘛哈玻堤咨嗇。租魯租魯。沙達哈施密薩

鑾隄隄。薩韓答嵜噶答隄支阿必卡噶答。姑

訥姑納巴隄。玻韃姑那巴薩塞。密哩密哩。噶

嚪納噠呼。薩⿱喇斡答⿱塔阿嚪答隄壼隄納巴鑾。鴉

墨鴉墨。⿱巴喇鴉墨⿱巴喇鴉墨。薩⿱喇斡⿱巴阿巴⿱巴喇鴉嘛訥。

薩⿱喇斡⿱巴阿巴畢舒⿱達噠尼。乎魯乎魯玻堤嘛嚪薩

⿱嘛⿰哈拔喇西堤隄。薩⿱喇斡答⿱塔阿嚪答⿱喇巴隄壼答舒隄

ᠰᠸᠠ ᡥᠠ
娑訶。
ᠰᠸᠠ ᠬᠠ
སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ 第二咒 ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡨᠠ ᡨᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠪᡳ ᠸᠠ ᠯᠣ ᡴᡳ ᡨᡝ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ
唵薩囉答撘噶答畢斡羅基得。雜鴉雜鴉娑
ᠤᠮ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠲᠠ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠪᠢ ᠸᠠ ᠯᠣ ᠺᠢ ᠲᠸ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ
ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བྷི་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ། ཛ་ཡ་ཛ་ཡ་སྭཱ

ᡥᠠ
訶。
ᠬᠠ
ཧཱ།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠲᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᡥᡡ ᡵᡠ ᡥᡡ ᡵᡠ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠮᡠ ᡴᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡳᠯᠠᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ

唵乎嚕乎嚕。雜鴉穆溪娑訶。以上三咒。番經

ᠣᠮ ᠬᠤ ᠷᠤ ᠬᠤ ᠷᠤ ᠽᠠ ᠶᠠ ᠮᠤ ᠬᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ

ཨོཾ ཧུ རུ ཧུ རུ ཛ ཡ མུ ཁེ སྭཱ ཧཱ། འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ སྔགས་ གསུམ་ བོད་ དཔེ་ལ་

ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

缺。依漢經咒語音入。

ᠦᠭᠡᠢ᠄ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠰᠢᠭ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ

མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲངས་ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འདིར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

莊嚴王㗶喇呢

འཕགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གི་བཀོད་པ་ཀུན་ཏུ་སྟོན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་

咒經（舊譯莊嚴王陀羅尼咒經）

ཆེན་པོའི་མདོ།

一卷

བམ་པོ་གཅིག

第一咒

སྔགས་དང་པོ

行函

ཉིང་ཡིག་གི་ཏྲཱ།

ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠨᠠᠩ ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᠪᡥᡠ ᡨᡝ ᠰᡠ ᠪᡥᡠ ᡨᡝ

納嘛薩嘞斡答嗒阿噶答難。答達鵶嗒阿。餔達得。蘇餔達得。

ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠲᠠ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠨᠠᠩ ᠲᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᠲᠠ ᠪᠦ ᠲᠡ ᠰᠦ ᠪᠦ ᠲᠡ

ན མ ས ཪྦ ཏ ཐཱ ག ཏཱ ནཱཾ ཏ དྱ ཐཱ བྷུ ཏེ སུ བྷུ ཏེ

ᠪᡥᡠ ᡨᠠ ᠮᠠ ᡨᡝ [illegible]

餔達噠嘛得。以上一句。漢經缺。依番經咒語添

ᠪᠦ ᠲᠠ ᠮᠠ ᠲᠡ [illegible]

བྷུ ཏ མ ཏེ འདིས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྣན་ཏེ་འབྲིར

[illegible] ᠯᠣ ᡴᠠ ᠪᡳ ᠯᠣ ᡴᠠ ᠯᠣ ᠠ ᡩᡥᡳ ᡧᡨᡥᠠ ᠨᠠ ᡨᠠ ᠰᠠ ᠶᠠ ᠠ ᠪᠠ ᠯᠣ

入。羅哥畢羅哥羅阿隄囑阿納答。薩鵶阿斡羅

[illegible] ᠯᠣ ᠺᠠ ᠪᠢ ᠯᠣ ᠺᠠ ᠯᠣ ᠠ ᠳᠢ ᠱᠲᠠ ᠨᠠ ᠲᠠ ᠰᠠ ᠶᠠ ᠠ ᠪᠠ ᠯᠣ

བཙུག་པ་ཡིན། ལོ ཀ བི ལོ ཀ ལོ ཨ དྷི ཥྛཱ ན ཏཿ ས ཡ ཨ བ ལོ

ᡴᡳ ᠨᡳ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠠ ᡩᡥᡳ ᡧᡨᡥᡳ ᡨᠠ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᠠ ᡧᠠ ᠪᠠ

哥尼。薩嘞斡答嗒阿噶答阿提支得薩嘞斡阿沙拔

ᠺᠢ ᠨᠢ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠲᠠ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠠ ᠳᠢ ᠱᠲᠢ ᠲᠠ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠠ ᠱᠠ ᠪᠠ

ཀ ནི ས ཪྦ ཏ ཐཱ ག ཏ ཨ དྷི ཥྛི ཏ ས ཪྦ ཨ ཤཱ བ

（喇）斡羅嘎嘛蘇斯[illegible]拔都。鋪（鳥）（喇）斡嚀（阿）（喇）嘛嚀（阿）拔鴉都。

嘛嘛阿摩噶沙。薩（喇）斡薩[illegible]納[illegible]。

以上二句。番

འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཉིས་སོ

哩鋪（鳥）喇吶。[illegible]隄納嗹喇。納喇德斡遭（鳥）資得。答

壒（阿）噶答[illegible]納達德。答壒（阿）噶答阿提攴得納。薩

經缺。依漢經咒語音入。喇（嗄）剌[illegible]拔都。薩（嚕）斡葉

དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་ནའི་ཇི་སྐད་འབྱང་ཞིན་བསྒྱུར་ཏེ་འཁྱེར་བཅུག་པ་ཡིན།

ར ཏྣ ཏྲ བ ཏུ། ས ཪྦ ཡེ

鶺答塔（阿）噶答阿提支訥納娑訶。

ཐ ཏ ཐཱ ག ཏ ཨ དྷི ཥྛི ཏེ ན སྭཱ ཧཱ

第二咒

སྔགས་གཉིས་པ།

納嚤（斯）薩（嚕）斡答塔（阿）噶答（阿）納（婁）。薩（嚕）斡玻提薩答（阿）納（婁）。阿

ན མཿ ས ཪྦ ཏ ཐཱ ག ཏཱ ནཱཾ། ས ཪྦ བོ དྷི ས ཏྭཱ ནཱཾ། ཨ

哩哈答齉鴉塔阿。唵拔雜喇噠喇。拔雜喇嘎鴉。拔雜喇巴

拉。拔雜喇得雜。吽翁吽翁。拔雜喇雜喇巴尼。答塔阿噶答阿嚂嚩阿

嘛拔拉鴉。薩嘛藍喇丁[illegible]。薩喇嚩拔阿睼薩喇嚩巴[illegible]

尼納阿沙鴉。低希墨。依特拔西[illegible]拔喇嘛。烟鴉墨

巴阿必拔烟哂密單答墨巴薩（嘛）哩噠都。呵呵。

པ་ཨ་བྷི་པ་ཡན་ཙ་མི་ཏན་ད་མེ་པ་ས་ཧྲི་ཏུ། ཧེ་ཧེ།

都嚕都嚕。阿噶（達）攃。阿噶（達）攃。嘛畢拉（嘛）拔。達哩沙

ཏུ་རུ་ཏུ་རུ། ཨཱ་ཀར་ཥ། ཨཱ་ཀར་ཥ། མ་བི་ལམ་བ། ད་རི་ཤ

央。拔（雜）喇嚀鵶（嘛）。達哩沙鵶拔（雜）喇嘎鵶（嘛）。鋪（達）噠阿堤

ཡཾ། བ་ཛྲ་ཀྲ་ཡཱ། ད་རི་ཤ་ཡ་བ་ཛྲ་ཀ་ཡཱ། བྷུ་ཏྲི་ཨ་ཏྲི

支訥納娑訶。

ཚི་ན་ན་སྭཱ་ཧཱ།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ
第三咒
ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་ གསུམ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠨᠠᠮ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᠠ ᡧᠠ ᠪᠠ ᡵᡳ ᡦᡠ ᡵᠠ

納嘛薩斡答塔噶答難。薩斡阿沙巴哩蒲喇

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠨᠠᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠠ ᠱᠠ ᠪᠠ ᠷᠢ ᠫᠦ ᠷᠠ

ན མ ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏཱ ནཱཾ ས རྦ ཨཱ ཤཱ པ རི པཱུ ར

ᡬᠠ ᠨᠶᠠᠮ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠠ ᡵᠶᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᡬᡳ ᡨᡝ ᡧᠸᠠ ᡵᠠ ᠶᠠ ᠪᠣ ᡩᡥᡳ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ

噶孃。納嘛阿鴉斡羅基得。刷喇鴉。玻堤薩鷄

ᠺᠠ ᠨᠶᠠᠮ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠠ ᠷᠶᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᠺᠢ ᠲᠧ ᠱᠸᠠ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠪᠣ ᠳᠾᠢ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ

ཀཱ ཉཱཾ ན མ ཨཱ རྱ ཝ ལོ ཀི ཏེ ཤྭ ར ཡ བོ དྷི ས ཏྭ

ᠶᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡬᠠ ᡵᡠ ᠨᡳ ᡬᠠ ᠶᠠ ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᡥᠠ

鴉。嘛哈薩鷄鴉。嘛哈噶嚕呢噶鴉。答鴉塔。哈

ᠶᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠺᠠ ᠷᠤ ᠨᠢ ᠺᠠ ᠶᠠ ᠲᠠ ᠳᠶᠠ ᠲᠾᠠ ᠾᠠ

ཡ མ ཧཱ ས ཏྭ ཡ མ ཧཱ ཀཱ རུ ཎི ཀ ཡ ཏ དྱ ཐཱ ཧ

ᡥᠠ ᡥᠠ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠮᠠ ᡨᡳ ᠯᡳ ᡨᡳ ᠯᡳ ᡨᡳ ᠯᡳ ᠰᠸᠠ ᡨᠠ ᠪᡵᠠ ᠰᠸᠠ ᡨᠠ ᠰᠠ

哈哈。嘛嘛嘛。堤哩堤哩堤哩。娑得。（拔）喇娑得。薩

ᠾᠠ ᠾᠠ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠲᠢ ᠯᠢ ᠲᠢ ᠯᠢ ᠲᠢ ᠯᠢ ᠰᠸᠠ ᠲᠠ ᠪᠷᠠ ᠰᠸᠠ ᠲᠠ ᠰᠠ

ཧ ཧ། མ མ མ། ཏི ལི ཏི ལི ཏི ལི། སྭཱ ཏ། བྲ སྭཱ ཏ། ས

ᡵᠸᠠ ᠪᡥᠠ ᠶᠠ ᡬᡧᠠ ᠶᠠᠩ ᡬᠠ ᡵᡳ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠠ ᡬᠣ ᠶᠠ ᡵᡠ ᡵᡠ ᠨᡳ ᡬᠠ ᠪᠣ

（喇）斡拔（阿）揶（嘎）剎央嘎哩。阿斡羅哥鴉。嚕嚕尼嘎。玻

ᠷᠸᠠ ᠪᠾᠠ ᠶᠠ ᠺᠱᠠ ᠶᠠᠩ ᠺᠠ ᠷᠢ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠠ ᠺᠣ ᠶᠠ ᠷᠤ ᠷᠤ ᠨᠢ ᠺᠠ ᠪᠣ

རྦ བྷ ཡ ཀྵ ཡཾ ཀ རི། ཨ བ ལ ཀོ ཡ། རཱུ རུ ཎི ཀཱ། བོ

ᡩᡥᡳ ᡵᡩᠠ ᡩᠠ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠨᠠ ᡧᡳ ᡬᡠ ᡵᡠ ᠰᠶᠠ ᠪᠠ ᠯᠠ ᡬᠠ ᠶᠠ ᡯᠠ ᠮᠠ ᠰᠮᠠ

堤洛（達）答嘛嘛納西沽嚕。（蘇）鴉拔羅嘎鴉。嚌（阿）嘛。（蘇）嘛

ᠳᠾᠢ ᠷᠳᠠ ᠳᠠ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠨᠠ ᠱᠢ ᠺᠤ ᠷᠤ ᠰᠶᠠ ᠪᠠ ᠯᠠ ᠺᠠ ᠶᠠ ᠽᠠ ᠮᠠ ᠰᠮᠠ

དྷི རྡཱ ད མ མ ན ཤི ཀུ རུ། ཙ བ ལ ཀ ཡ། ཛཱ མ། སྨ

ᡵᠠ ᠰᠮᠠ ᡵᠠ ᠶᠠᠨ ᡬᡧᠠ ᠶᠠ ᡦᡠ ᡨᡵᡳ ᠰᠠᠩ ᡨᠠ ᠠ ᡨᡳ ᡮᡳ ᠨᠠ ᡬᡵᡳ ᡨᠠᠩ ᡨᡝ

喇（蘇）嘛喇。烟鷄鴉（阿）餔（烏）（喇）佰。桑（蘇）鴉阿堤支囊（嘎）壘單。得

ᠷᠠ ᠰᠮᠠ ᠷᠠ ᠶᠠᠨ ᠺᠱᠠ ᠶᠠ ᠫᠤ ᠲᠷᠢ ᠰᠠᠩ ᠲᠠ ᠠ ᠲᠢ ᠼᠢ ᠨᠠ ᠺᠷᠢ ᠲᠠᠩ ᠲᠡ

ར སྨ ར། ཡན ཀྵ ཡཱ པུ ཏྲི། སང ཏ ཨ ཏི ཙི ཎ ཀྲི ཏཾ། ཏེ

納桑（答）鴉納拔哂訥納。薩嚩阿（阿）沙（阿）墨巴哩舖（烏）喇

鴉（阿）。舖（達）噠（嚩）徽答（嘛）拔哩。碩噠鴉（阿）。嘛墨嘎（達）潑伯呵湯

嘎囉都。舖（達）噠阿堤蘇（阿）訥娑訶。答（達）鴉塔（阿）。得磔得

磔。嘛哈（阿）得磔。鴉（嘛）嘛嘛嘎鴉闍薩嗤哩答嘛巴（阿）。

拔噶闍薩（齒）哩嚌巴（阿）。嘛嚅闍薩（齒）哩答嘛巴（阿）。

（達）嗶哏（嚕）鴉嘛巴（阿）。答（達）薩（喇）斡達（嚩）剌拔鴉。阿羅嘎鴉畢

羅嘎烟答嗒噶答（達）哩沙納納哂。阿哈嘛提嚕

（嚩）剌密。菠噠薩（齒）鴉達哩山嘛。噠鄰嘛。達達蘖墨

達哩沙納（嘛）。薩（喇）斡墨沽沙拉。阿必喇（喇）達納都。納嘛（斯）

薩（喇）斡答塔（阿）噶（阿）答（阿）難。納嘛阿（阿）斡（喇）鴉（阿）羅基得。刷喇

鴉。玻堤薩鷄鴉。薩嘛喇薩喇丁鴉巴（阿）嘛嘛桑鷄。西（達嚕鴉）

納曼薩喇拔噠娑訶。

第四咒

སྔགས་བཞི་པ།

納麼（斯）薩（喇）斡答（阿）塔噶（阿）答納（安）。（薩）鵝特丹。哈哈。希希。乎

ན མཿ ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏཱ ནཱཾ། སྱཱ ཐེ དཾ། ཧ ཧ། ཧི ཧི། ཧུ

乎。薩喇薩喇。拉吽拉吽。嚕。嚩。嘛哈（阿）畢（達）（答）鵝。薩（喇）斡

ཧུ། ས ར ས ར། ལ ཧཱུྃ ལ ཧཱུྃ། ཧཱུྃ། བྷྲཱུྃ། མ ཧཱ བི དྱཱ། ས རྦ

畢（達）闍（鵝）噠喇納嘛（薩）嚕得。哈薩哈薩基納隄支西。

བི དྱཱ དྷ ར ན མ སྐྲི ཏེ། ཧ ས ཧ ས ཀི ན ཏི ཙི ཤི།

京基納隄支西。嘎納嘎畢漨籟阿斡喇納拔

拔。溪篸歌拔查拔查。囐喇囐喇。必哩必哩。不

嚕不嚕。薩（喇）斡阿（喇）嗒納墨薺噠鴉。都嚕都嚕。阿

（喇）嗒納娑噠鴉。阿（喇）嗒納低希墨。薩（喇）斡薩鷄纞遷

堤納。哈（阿）哈（阿）。巴（達）墨巴（達）墨。嘛哈（阿）巴（達）墨。畢沙德畢沙

德。嘛哈（阿）畢沙德。⿰口拔拔⿰口拔拔。⿰口拔玻達⿰口拔（達）壽（阿）鴉。答

嘛杭郭呼。單墨墨（達）（達）鶴（阿）嘛。（蘇）喇岳簪鴉。覃釘沽嚕。

薩（嘛）彝阿沙（阿）墨巴哩餔（烏）喇鴉。丕（達）噠阿堤支難娑

訶。

第五咒

納嚩（斯）薩（喇）斡答塔（阿）噶答難（安）。答（達）鴉塔（阿）。嗡沙喇欺尼

德畢。阿噶（西）攃阿噶（西）攃隄攴堤訥。達（安）雜葉。（拔）哩（拔）哩。

拔喇答嘎哩。噠哩噠哩。噠哩答嘎哩。納巴畢畢噠。拔沙

拔薩答噠噠哩呢。俞俞。阿俞古喇拉尼。答埼噶答

囉安。薩嘛喇波堤咨達答嘛。嘛偪拉嘛巴。德希墨巴嚂。

沙嘛基尼娑訶。

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六呪

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠨᠠᠮ ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᠣᠮ ᡧᠠ ᠰᠠ ᠨᡳ ᡨᡝ

納嚤斯薩喇斡答塔阿噶答納嫈。答達鴉塔阿。唵沙達撒尼德

ᠨᠠ ᠮᠠᠬ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠲᠠ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠨᠠᠮ ᠲᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᠲᠠ ᠣᠮ ᠱᠠ ᠰᠠ ᠨᠢ ᠲᠡ

ན་མཿ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ནཱཾ། ཏ་དྱ་ཐཱ། ཨོཾ་ཤཱ་ཁ་ནི་ཊེ་

ᠪᡳ ᠠ ᡴᡵᠠ ᡮᠠ ᠠ ᡴᡵᠠ ᡮᠠ ᡨᡳ ᡴᡳ ᡨᡳ ᠨᡝ ᡨᠠᠮ ᠵᠠ ᠶᡝ ᠪᡥᡵᡳ ᠪᡥᡵᡳ ᠪᡥᡵᠠ

畢。阿嚕達攃阿嚕達攃。隄攴提訥。丹雜葉。拔哩拔哩。拔哩達

ᠪᠢ ᠠ ᠺᠷᠠ ᠼᠠ ᠠ ᠺᠷᠠ ᠼᠠ ᠲᠢ ᠺᠢ ᠲᠢ ᠨᠧ ᠲᠠᠮ ᠽᠠ ᠶᠧ ᠪᠷᠢ ᠪᠷᠢ ᠪᠷᠠ

བི། ཨ་ཀྲ་ཚ་ཨ་ཀྲ་ཚཱ། ཏི་ཁི་ཏི་ནེ། ཏཾ་ཛ་ཡེ། བྷྲི་བྷྲི། བྷྲ་

ᡩᠠ ᡤᠠ ᡵᡳ ᠪᡥᡵᡳ ᠪᡥᡵᡳ ᠪᡥᡵᡳ ᡨᠠ ᡤᠠ ᡵᡳ ᠨᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠪᡳ ᠪᡳ ᡩᠠ ᠪᠠ ᡴᡥᠠ

噠嘎哩。拔哩拔哩。拔哩答嘎哩。納阿納阿拔畢畢噠。拔卡

ᠳᠠ ᠭᠠ ᠷᠢ ᠪᠷᠢ ᠪᠷᠢ ᠪᠷᠢ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠷᠢ ᠨᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠪᠢ ᠪᠢ ᠳᠠ ᠪᠠ ᠺᠾᠠ

ཛ་ག་རི། བྷྲ་བྷྲཱི། བྷྲ་ཏ་ག་རི། ཎ་ཎ་པ་བ་བ་ཛི། པ་ཁ་

拔薩答噠噠哩尼。俞俞阿俞囉拉勒。答撘噶答

བ སྟ ཊི ཊི རི ཎཱི། ཡུ ཡུ ཨ ཡུ རླ ལ ལེ། ཏ ཐཱ ཀ ཏ

納。薩嘛喇玻堤沙達單。嘛畢拉嘛拔。德希墨巴喇

ན། སྨ ར པོ ཏྲི ཥྛ ཎ། མ བི ལ མ བཱ། དེ ཧེ མེ བ ར

納沙達基尼娑訶。（以上五咒。漢經缺。依番經咒語添入。）

ན ཥྚ ཀི ནི སྭཱ ཧཱ། འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ སྔགས་ ལྔ་ རྒྱ་ཡིག་ མི་སྣང་། བོད་ དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲངས་ བསྣོན་དེ་ འཇིང་ བཙུག་ པ་ཡིན།

香王菩薩噠喇呢

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤོས་ཀྱི་

咒經（舊譯香王菩薩陀羅尼咒經）

རྒྱལ་པོའི་གཟུངས།

一卷　行函

བམ་པོ་གཅིག།　ཏིང་ཡིག་ཁི་དུམ་བུ།

一咒

སྔགས་གཅིག།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᡨᡵᠠ ᠶᠠ᠊ᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠠ᠊ᠠ ᡵᠶᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᡴᡳ ᡨᡝ ᡧᠸᠠ

納摩喇答納答喇鴉阿鴉。納嘛阿阿喇鴉阿斡羅基得刷

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠲᠷᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠠ ᠷᠶᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᠺᠢ ᠲᠧ ᠱᠸᠠ

ན མོ ར ཏྣ ཏྲ ཡཱ ཡ ན མ ཨཱ རྱ ཨ ཝ ལོ ཀི ཏེ ཤྭ

ᡵᠠ ᠶᠠ ᠪᠣ ᡩᡥᡳ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᡴᠠ ᠨᡩᠠ ᡵᠠ

喇鴉。玻堤薩鵽鴉。嘛哈阿薩鵽鴉。納嘛噶納噠喇阿

ᠷᠠ ᠶᠠ ᠪᠣ ᠳᠾᠢ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠺᠠ ᠨᠳᠠ ᠷᠠ

ར ཡ བོ དྷི ས ཏྭ ཡ མ ཧཱ ས ཏྭ ཡ ན མ ཀ ཎྜ རཱ

ᠵᠠ ᠶᠠ ᠪᠣ ᡩᡥᡳ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠ ᡳ ᡮᡳ ᡮᡳ ᡴᡥᡳ ᡮᡳ

雜阿鴉。玻堤薩鵽鴉。嘛哈阿薩鵽鴉。伊支支。客支

ᠽᠠ ᠶᠠ ᠪᠣ ᠳᠾᠢ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ ᠢ ᠼᠢ ᠼᠢ ᠻᠢ ᠼᠢ

ཛཱ ཡ བོ དྷི ས ཏྭ ཡ མ ཧཱ ས ཏྭ ཡ ཨི ཙི ཙི ཁི ཙི

ᡮᡳ ᠮᠣ ᡨᡳ ᠮᠠ ᠨᡩᡳ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠠ ᡵᡨᡥᠠ ᠰᠠ ᡩᡥᠠ ᠨᡳ ᡴᠠ ᡵᡧᠠ ᡦᠠ ᠨᠠ ᡨᡳ

支。摩隄嘛納隄。薩喇斡阿喇塔薩噠尼。嘎喇沙巴阿納。隄

ᠼᠢ ᠮᠣ ᠲᠢ ᠮᠠ ᠨᠳᠢ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠠ ᠷᠲᠾᠠ ᠰᠠ ᠳᠾᠠ ᠨᠢ ᠺᠠ ᠷᠱᠠ ᠫᠠ ᠨᠠ ᠲᠢ

ཙི མོ ཏི མ ཎྜི ས རྦ ཨ རྠ ས དྷ ནི ཀ རྵ པཱ ཎ ཏི

ᠵᡳ ᠮᡳ᠈ ᠪᠠ ᠯᠠ ᠶᠠ ᠰᠠᠩ ᡦᠣ ᡥᠣ᠉ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ

支密。巴喇鴉桑婆訶。以上一咒。番經缺。依漢

ᠵᠢ ᠮᠢ᠄ ᠪᠠ ᠯᠠ ᠶᠠ ᠰᠠᠩ ᠫᠣ ᠾᠧ᠄ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠡᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ

ཙི ཀྨི བ ར ཡ སྭཱ ཧཱ འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ སྔགས་ གཅིག་ བོད་ དཔེ་ལ་ མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་ རྗེས་སུ

ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

經咒語音入。

ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

འབྲུ་མཚམས་ བསྒྱུར་ཏེ་ དབྱེར་ བཅུག་ པའོ།

漢滿蒙藏四體合璧大藏全咒

第三套　第六卷

T Mo/1803/6787

CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
JAN 5 1939

30

ᡥᠠᠨ ᡳ ᠠᡵᠠᡥᠠ ᠮᠠᠨᠵᡠ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠮᠣᠩᡤᠣ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡴᠠᠮᠴᡳᠮᡝ ᠠᡵᠠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡤᠠᠨᠵᡠᡵ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠶᠣᠣᠨᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ ᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

御製滿漢蒙古西番合璧大藏全咒　第三套第六卷

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠠᠨᠵᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠭᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

༄༅། །རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་མཉྫུ་རྒྱ་ཧོར་བོད་ཡིག་བཞི་ཡི་སྐད་ཤན་སྦྱར་བའི་བཀའ་འགྱུར་གྱི་སྔགས་ཆ་ཚང་བར་བཀོད་པ། དུམ་བུ་གསུམ་པའི་བམ་པོ་དྲུག་པ།

[illegible]

金剛光焰止風雨噠喇呢

[illegible]

༄། རྡོ་རྗེ་ འབར་བ་གནམ་ ལྕགས་ཀྱི་ མཆུ་ཞེས་ བྱ་བའི་

[illegible]

經（舊譯金剛光焰止風雨陀羅尼經）

[illegible]

གཟུངས།

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

上海涵芬樓影印乾隆內府刻本

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ
一卷
ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ
བམ་པོ་གཅིག།

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ
第一咒
ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་དང་པོ།

維函
ཀླི་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

答鷙塔（阿）。姑姑姑姑。喇客沙薩民簪畢。舖哈嘛烟尼咨。鷙囉韃客婆訶。

ཏ་ཛ་ཐྲཱ་ཀུ་ཀུ་ཀུ་ཀཱུ་ཛ་མི་ཤ་ས་མིན་ཙན་བི་བུ་ད་མ་ཡན་ཉི་ཙ་ཌྲོ་ཊ་ཁ་སྭཱ་ཧཱ།

第二咒 སྔགས་གཉིས་པ།

努努努努墨𩱛。拔繨拔繨。拔繨容。喇容沙薩

民怎畢。匝喀佘納鴉尼則。鶆囉躂容娑訶。

第三咒 སྔགས་གསུམ་པ།

支支支支。喇喇喇喇。喇容沙薩民怎畢。巴沙

支嘛鴉尼洛。鶬囉躂容娑訶。

第四咒

སྔགས་བཞི།

納容納容。乎乎乎乎。舒舒舒舒。姑姑姑姑。喇

嵡沙薩民怎畢。薩囀答薩嵡嘎。娑哩沙。梭嵡

མི་ཥ་ས་མིན་ཚིན་བི། ས་ཏྭ་ད་ས་མི་ཀ། སྭ་རི་ཥ། སོ་མི

隄娑噶雜。娑沙尼。娑薩央。娑嘛喇抜噶納。娑

ཏུ་སྭ་ཀ་ཙ། སྭ་ཥ་ཎི། སྭ་ས་ཡཾ། སྭ་མ་ར་བ་ཀ་ན། སྭ

納噶剛央。烏囊鴉尼施。鷀囉㗚嵡娑訶。

ན་ཀ་ཀཾ་ཡཾ། ཨུ་ཥྞ་ཡ་ཎི་ཥེ། ཏུ་ཛ་ཏྲེ་མི་སྭཱ་ཧཱ།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ།

答⿱達鴉⿱搭阿。嘎喇⿱嘛嘛嘎喇⿱嘛嘛。嘎喇⿱嘛嘛嘎喇⿱嘛嘛。桑嘎

喇⿱嘛嘛桑嘎喇⿱嘛嘛。桑嘎喇⿱嘛嘛桑嘎喇⿱嘛嘛。逋納噶

⿱喇阿⿱雜阿。哈薩民怎畢。婆答婆客噶。婆哩沙。婆客

隄婆噶雜。婆沙尼婆沙鴉。婆⿰口發喇斡噶納。婆

ᠨᠠ ᡤᠠ ᡤᠠᠩ ᠶᠠᠩ ᡴᠠ ᡴᡧᠠ ᡧᠠ ᡴᠠ ᡴᡧᠠ ᡧᠠ ᠪᡠ ᠨᠠ ᡤᠠ ᡵᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ ᠮᡳᠨ

納葛剛央。噶客沙噶客沙。逋納葛囉。哈薩民

ᠨ᠎ᠠ ᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠩ ᠶᠠᠩ ᠺᠠ ᠺᠱᠠ ᠱᠠ ᠺᠠ ᠺᠱᠠ ᠱᠠ ᠪᠤ ᠨ᠎ᠠ ᠭ᠎ᠠ ᠷᠠ ᠬᠠ ᠰᠠ ᠮᠢᠨ

ན་ག་གཾ་ཡཾ། ཀ་ཀྵ་ཤ་ཀ་ཀྵ་ཤ། པུ་ན་ག་རཱ། ཧ་ས་མིན

ᠴᡳᠨ ᠪᡳ ᠪᠣ ᡩᡥᡳ ᠰᠠ ᡨᠠ ᠶᠠ ᡴᠠᠩ ᡨᡳ ᠵᡥᠠ ᠰᠠ ᠵᡠ ᡵᡠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠴᠠ ᡵᠠ

怎畢。玻堤薩鷄鴉雞。隄支薩闍嚕薩。嘛匝喇

ᠼᠢᠨ ᠪᠢ ᠪᠣ ᠳᠾᠢ ᠰᠠ ᠲᠠ ᠶᠠ ᠺᠠᠩ ᠲᠢ ᠽᠾᠠ ᠰᠠ ᠽᠤ ᠷᠤ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠼᠠ ᠷᠠ

ཚིན་བི། བོ་དྷི་ས་ཏ་ཡ་ཀཾ། ཏི་ཛྷ་ས་ཛུ་རུ་ས། མ་ཙ་ར

ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

娑訶。

ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

སྭཱ་ཧཱ།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ།

答（達）鴉塔（阿）。嘎喇嘎喇。嘛噠鋪哩嘛鴉尼咨。納沙

查咨答。客呵查干。納玕納噶斡答。尼卡斡答。

（巴）喇沙斡答。尼隄斡答。（巴）啅雜斡答。阿沙尼斡答。

（沙）央斡喇斡答。婆嘎鴉斡答婆訶。

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡤᡳᠨ

第七咒

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། བདུན་པ།

ᡥᡠ ᠯᡠ ᡥᡠ ᠯᡠ ᠮᠠᠨ ᡩᠠ ᠵᠠ ᡴᡵᡳ ᡧᡳ ᡴᡳ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡨᡠ ᡨᡠ ᠶᡠ ᡩᠠ ᠰᠸᠠ

乎魯乎魯。曼噠雜[illegible]施鵮尼容。都查浴答。容

ᠬᠦ ᠯᠦ ᠬᠦ ᠯᠦ ᠮᠠᠨ ᠳᠠ ᠽᠠ ᠺᠢ ᠱᠢ ᠺᠢ ᠨᠢ ᠰᠸᠠ ᠲᠤ ᠳᠦ ᠶᠤ ᠳᠠ ᠰᠸᠠ

ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ། མཎ་ཌ་ཛ་ཀྲི་ཤི་ཁི་ནི་སྭཱ། ཏུ་ཊུ་ཡུ་ད། སྭཱ

ᡥᠠ ᡨᠠ ᡴᠠᠩ ᠨᠠ ᡴᠠᠩ ᠨᠠ ᡤᠠ ᠸᠠ ᡩᠠ ᠰᠸᠠ ᡤᠠ ᠸᠠ ᡩᠠ ᡵᠠ ᡧᠠ ᠸᠠ ᡩᠠ

呵查岡。納玕納噶斡答。容噶斡答。喇沙斡答。

ᠬᠠ ᠳᠠ ᠺᠠᠩ ᠨᠠ ᠺᠠᠩ ᠨᠠ ᠭᠠ ᠸᠠ ᠳᠠ ᠰᠸᠠ ᠭᠠ ᠸᠠ ᠳᠠ ᠷᠠ ᠱᠠ ᠸᠠ ᠳᠠ

ཧ་ཊ་ཀཾ། ན་ཀཾ་ན་ག་ཝ་ད། སྭཱ་ག་ཝ་ད། ར་ཥ་ཝ་ད།

ᠰᠸᠠ ᡩᡳ ᠸᠠ ᡩᠠ ᠵᠸᠠ ᠵᠠ ᠸᠠ ᡩᠠ ᠠ ᡧᠠ ᠨᡳ ᠸᠠ ᡩᠠ ᡶᠣ ᠶᠠ ᡵᠠ ᠸᠠ

容隄斡答。嚂雜斡答。阿沙尼斡答。熒鵶喇斡

ᠰᠸᠠ ᠳᠢ ᠸᠠ ᠳᠠ ᠽᠸᠠ ᠽᠠ ᠸᠠ ᠳᠠ ᠠ ᠱᠠ ᠨᠢ ᠸᠠ ᠳᠠ ᠹᠣ ᠶᠠ ᠷᠠ ᠸᠠ

སྭཱ་དི་ཝ་ད། ཛྭ་ཛ་ཝ་ད། ཨ་ཥ་ཎི་ཝ་ད། ཐོཾ་ཡ་ར་ཝ

答。嘎央斡答娑訶。

ཏཱ། ཀ ཡཾ ཝ ཏ སྭཱ ཧཱ།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

གཟུངས་བརྒྱད་པ།

支禮支禮支禮支禮。嘛韃巴施支嘛炯尼咨。

ཙི ལི ཙི ལི ཙི ལི ཙི ལི། མ ཏྲ པ ཤི ཙི མ ཨཱུཾ ཎི ཙྪ

都查咨答。容呵查罔。納干納葛斡答。尼喀斡

ཏུ ཙྪེ ཙྪ ཏཱ། ཛྷི ཧེ ཙ ཀཾ། ན ཀཾ ན ཀ ཝ ཏཱ། ནི ཁ ཝ

答。拔喇沙斡答。容隄斡答。壘雜斡答。阿沙尼斡答。㷧斡喇斡答。干尼央斡答婆訶。

第九咒

སྔགས་དགུ་པ།

容禮容禮容禮容禮容禮。拔納噠烏喇鴉尼施。都卡查

唂隄。墨呵查罔。納玕納噶斡答。嗐喀斡答。斡

ཡུ་ཏི་མ་ཧཱ་ཙ་ཀྲོཾ་ན་ཀཾ་ན་ག་བ་ཏ་མི་ཁ་བ་ཏ་བ

喇斡答。嗐隄斡答。疊雜斡答。阿沙尼斡答。⿱沙央

ར་བ་ཏ་མི་ཏི་བ་ཏ་ཐི་ཛ་བ་ཏ་ཨ་ཤ་ཎི་བ་ཏ་ཤཾ

斡喇斡答。罔央斡答裟訶。

བ་ར་བ་ཏ་ཀྲོཾ་ཡཾ་བ་ཏ་སྭཱ་ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་པ།

查查喇查喇。支禮支禮。喇喇喇。容禮容禮。匝

匝匝匝。隄攴桑囉簕西娑訶。

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

都都都都。嘛哈都都拉鴉娑訶。嚕嚕乎闍塞

逋頒納噶。薩（喇）斡答娑容喀。娑哩沙。娑容隄娑

ཕུ ཥཎ ན ཀ། ས ཏྲ ཏ སྭ ཧི ཁ། སྭ རི ཥ། སྭ མི ཏི སྭ

噶喇雜。薩哈沙尼娑薩央。斡喇巴噶納。娑納

ཀ ར ཛེ། ས ཧ ཥ ཎི སྭ ས ཡཾ། ཝ ར བ ཀ ན། སྭ ན

噶剛央娑訶。

ཀ གཾ ཡཾ སྭཱ ཧཱ།

第十二咒

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠶᠠ᠉ ᠨᠠ ᠮᠣ ᡩᡥᠠ ᡵᠮᠠ ᠶᠠ᠉ ᠨᠠ ᠮᠠᢰ ᠰᠠᠩ ᡤᡥᠠ ᠶᠠ᠉ ᡨᠠ ᡩᠶᠠ
納摩鋪（達）噠鴉。納摩噠（喇）嘛鴉。納嚌薩（阿）鵅鴉。答（達）鴉
ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᠤ ᠳ᠋ᠳᠾᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠳᠾᠠ ᠷᠮᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠᠩ ᠭᠾᠠ ᠶᠠ ᠲᠠ ᠳᠶᠠ
ན མོ བུ དྡྷཱ ཡ ན མོ དྷ རྨཱ ཡ ན མཿ སཾ གྷཱ ཡ ཏ དྱ
ᡨᡥᠠ᠉ ᠣᠮ ᡴᠠ ᡵᠠ ᡴᠠ ᡵᠠ ᡴᠠ ᡵᠠ ᡴᠠ ᡵᠠ᠉ ᡴᠠ ᡴᠠ ᡴᠠ ᡴᠠ ᡴᠠ ᡴᠠ ᡴᠠ
塔。唵嘎喇嘎喇嘎喇嘎喇。嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎
ᠲᠾᠠ ᠣᠸᠠ ᠺᠠ ᠷᠠ ᠺᠠ ᠷᠠ ᠺᠠ ᠷᠠ ᠺᠠ ᠷᠠ ᠺᠠ ᠺᠠ ᠺᠠ ᠺᠠ ᠺᠠ ᠺᠠ ᠺᠠ
ཐཱ ཨོཾ ཀ ར ཀ ར ཀ ར ཀ ར། ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ

ᡴᠠ᠉ ᠨᠠ ᠮᠠ ᡴᠠ ᠶᡝ ᠪᡥᠶᠠ᠉ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠶᠠ᠉ ᠠ ᡵᡥᠠ ᡨᡝ ᠰᠠ ᠮᠶᠠ ᡴᠰᠠᠮ
嘎。納嘛嘎鵶（嚩）鴉。答塔噶答鴉。阿（喇）咯得薩（嘛）鴉（嘎）薩（嘛）
ᠺᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠺᠠ ᠶᠧ ᠪᠾᠶᠠ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠶᠠ ᠠ ᠷᠾᠠ ᠲᠧ ᠰᠠ ᠮᠶᠠ ᠺᠰᠠᠮ
ཀ། ན མ ཀ ཡེ བྷྱ། ཏ ཐཱ ག ཏ ཡ། ཨ རྷ ཏེ ས མྱ ཀྶཾ
ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠶᠠ᠉ ᠰᡳ ᡩᡩᡥᠶᠠ ᠨᡨᡠ ᠮᠠ ᠨᡨᡵᠠ ᡦᠠ ᡩᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ᠉
鋪（達）噠鴉。西（噠）鴉（納）都嘛（鑾）喇拔隄婆訶。以上十二咒。
ᠪᠤ ᠳ᠋ᠳᠾᠠ ᠶᠠ ᠰᠢ ᠳ᠋ᠳᠾᠶᠠ ᠨᠲᠤ ᠮᠠ ᠨᠲᠷᠠ ᠫᠠ ᠳᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
བུ དྡྷཱ ཡ ཤི དྡྷྱ ནྟུ མ ནྟྲ པ དཱ སྭཱ ཧཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་བཅུ་གཉིས་

ᡨᠠᠩᡤᡡᡩ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᡝᡴᡳᠶᡝᡥᡠᠨ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

番經訣。依漢經咒語音入。

ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠲᠤ ᠳᠤᠲᠠᠭᠤ᠄ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠᠢ᠄

ངོ་དང་ལེན། མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འདིར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十三咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཅུ་ གསུམ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠪᡥᠶᠠᡥ ᠠ ᡵᡴᠠ ᡨᡝ ᠰᠠ ᠴᠶᠠ ᡴᡧᠠᠮ ᡦᡠ ᡨᡨᠠ

納嘛（斯）薩（喇）斡答塔（阿）噶答（嚩）鴉（斯）。阿（喇）咯得薩（嚓）鴉（嘎）薩（嘛）舖（達）噠

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠪᠾᠶᠠᠾ ᠠ ᠷᠺᠠ ᠲᠧ ᠰᠠ ᠼᠶᠠ ᠺᠰᠠᠮ ᠫᠤ ᠲᠲᠠ

ན མཿ ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏ བྷྱཿ ཨ རྐ ཏེ ས ཙྱ ཀྵཾ ཕུ ཊྚ

ᠶᠠ᠈ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᠵᡠᠸᡝ ᡤᡳᠰᡠᠨ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡩ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᡝᡴᡳᠶᡝᡥᡠᠨ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠈ ᠨᠠ ᠮᠣ

鴉。以上二句。番經訣。依漢經咒語音入。納摩

ᠶᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠦᠭᠡ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠲᠤ ᠳᠤᠲᠠᠭᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠᠢ᠄ ᠨᠠ ᠮᠣ

ཡ། འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ ཚིག་ གཅིག་ ངོ་དང་ལེན་ མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འདིར་ བཅུག་ པ་ཡིན། ན མོ

嚩噶斡得。薩（嚕）斡舖（達）噠纓。納摩嚩噶斡得沙（阿）（嚩）鴉

喇（阿）雜鴉。唵韈拉韈拉。噶哩（伊）拔噶尼。嚩噶斡得

嘛哈（阿）簪楂嚕鴉薩拉尼。乎嚕乎嚕。哈喇哈喇。

達哈達哈。巴匝巴匝。巴匝鴉巴匝鴉。（以上一）

[illegible]

句。番經鈌。依漢經咒語音入。薩喇斡薩鴉尼納

[illegible]

གཅིག བོད་དཔེ་ལ་ མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་ སྔགས་སྒྲ་ འབྱུང་ ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འདིར་ བཅུག་ པ་ཡིན། ས རྦ ས ཡ ནི ན

[illegible]

沙鴉納沙鴉。薩喇斡都卡查綺藹沽拉氷沙答。嘂喇

[illegible]

ཥ ཡ ན ཥ ཡཱ ས རྦ དུ ཥྚ ཛྙ ག ཀུ ལ བིཾ ཥ ཏཱ ར

[illegible]

薩喇簪楂伯嘎。嘛哈阿拨拉拨喇嚕喇嘛。薩蓮哩答

[illegible]

ས ར ཛཾ ཛ བ ཀ མ ཧཱ བ ལ བ ར ཏྲ མ སྭ རི ཏ

[illegible]

唯鄂達喇拨噶達喇。嘛塔嘛塔。嘂喇斡雖拉嘛阿拉咯達阿喇呢伊。

[illegible]

[illegible] ཏྲ བ ག ཏྲ མ ཐ མ ཐ ཏྲ ཝཻ ལ མཱ ལ ཏཱ ར ཎཱི

簪楂伯藹斡得。（拔）喇拔喇畢嘛（納）噠（阿）喇呢。吽（翁）吽（翁）。拔

ཛཾ་ཊ་བྷ་ག་བ་ཏི། བྲ་བ་ར་བི་མ་ནྡཱ་ར་ཎི། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། བ

拉拔隄。伯噶斡隄。薩喇薩喇。畢薩喇畢薩喇。

ལ་བ་ཏི། བྷ་ག་བ་ཏི། ས་ར་ས་ར། བི་ས་ར་བི་ས་ར།

（巴）喇薩喇（納）闍。薩（喇）斡薩（達）哩（薩）鴉納納（阿）嘛（達）哩拔納鴉（達）哩。

པྲ་ས་ར་ཉྫ། ས་རྦ་ས་དྲྀ་ཥྱ་ན་ནཱ་མ་དྲྀ་བ་ན་ཡ་དྲྀ།

鋪鴉葩拉葩（查）。（達）喇薩納噠（阿）喇呢（伊）。阿斡薩（喇）斡納闍

བྷུ་ཡ་ཕ་ལ་ཕཊ། དྲ་ས་ན་ནྡཱ་ར་ཎཱི། ཨ་བ་ས་རྦ་ན་ཛ

ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᠨᠠ ᡤᠠ ᡨᡠ ᠴᠠ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᠪᠠ ᠸᠠ ᠪᠠ ᠸᠠ ᠨᡳ ᠪᠠ ᡤᠠ ᡩᠠ ᠪᡝ

薩⿱喇斡⿻納阿噶都查薩⿱喇斡拔⿰口發拔⿰口發尼。拔噶答伯

ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠨᠠ ᠭᠠ ᠲᠤ ᠴᠠ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠪᠠ ᠸᠠ ᠪᠠ ᠸᠠ ᠨᠢ ᠪᠠ ᠭᠠ ᠳᠠ ᠪᠧ

ས་རྦ་ནཱ་ག་ཏུ་ཚ་ས་རྦ་བ་ཝ་བ་ཝ་ཎི་བ་ག་ད་བེ

ᡤᠠ ᠪᠠ ᡨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ ᡥᡡᠮ ᡥᡡᠮ ᡦᠠᡨ ᠨᠠ ᡤᠠ ᠪᡳ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠨᡳ ᡦᠠᡨ ᡷᠸᠠ ᠯᠠ

噶拔隄娑訶。⿱吽翁⿱吽翁⿱⿰音巴查。⿻納阿噶畢薩喇尼⿱⿰音巴查。⿰卓離拉

ᠭᠠ ᠪᠠ ᠲᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ ᠬᠤᠮ ᠬᠤᠮ ᠫᠠᠲ ᠨᠠ ᠭᠠ ᠪᠢ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠨᠢ ᠫᠠᠲ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ

ག་བ་ཏི་སྭཱ་ཧཱ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ནཱ་ག་བི་ས་ར་ཎི་ཕཊ། ཛྭ་ལ

ᡷᠸᠠ ᠯᡳ ᠨᡳ ᡦᠠᡨ ᡷᠸᠠ ᠯᠠ ᠮᠠ ᠯᡳ ᠨᡳ ᡦᠠᡨ ᡦᠠᡨ ᡦᠠᡨ ᡦᠠᡨ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

⿻嚌阿禮尼⿱⿰音巴查。⿰卓離拉嘛禮尼⿱⿰音巴查。⿱⿰音巴查⿱⿰音巴查⿱⿰音巴查娑訶。

ᠵᠸᠠ ᠯᠢ ᠨᠢ ᠫᠠᠲ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠮᠠ ᠯᠢ ᠨᠢ ᠫᠠᠲ ᠫᠠᠲ ᠫᠠᠲ ᠫᠠᠲ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཛྭཱ་ལི་ནི་ཕཊ། ཛྭ་ལ་མ་ལི་ནི་ཕཊ། ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十四咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བཞི།

納摩餔達噠阿鴉。唵基禮容禮簪蔗。墨呼禮。簪蔗

簪蔗拔達噠鴉娑訶。

第十五咒

納摩喇達納答喇鴉阿鴉納嘛沙迺那楷拔雜喇巴阿那葉。嘛

唅（阿）鴉（嘎）剎塞綺（阿）拔答葉。納嘛薩[illegible]羅（嘎）鴉阿堤拔答

葉。納嘛（斯）匝都喇納（阿）嘛嘛唅（阿）喇（阿）雜鑾。唵拔雜喇惇

得惇得。嘛唅（阿）惇得。闍低闍隄。拔雜喇施喀喇惇

得。嘛尼嘎納嘎畢浴答。阿斡喇那畢鵏施答

ᡧᠠ ᡵᡳ ᡥᡡ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡦᡥᠠᡨ ᡦᡥᠠᡨ ᡦᡥᠠᡨ ᡦᡥᠠᡨ ᠨᠠ ᡤᠠ ᡵᠠ ᠵᠠ

沙哩呼。吽翁吽翁吽翁吽翁。葩查葩查葩查葩查。納阿葛喇阿雜阿

ᠱᠠ ᠷᠢ ᠬᠤ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᢒᠠᢐ ᢒᠠᢐ ᢒᠠᢐ ᢒᠠᢐ ᠨᠠ ᠭᠠ ᠷᠠ ᠵᠠ

ཤ རི ཧུ། ཧཱུྃ ཧཱུྃ ཧཱུྃ ཧཱུྃ། ཕཊ ཕཊ ཕཊ ཕཊ། ནཱ ག རཱ ཛཱ

ᠪᡳ ᡩᡵᠠ ᠸᠠ ᠨᡳ ᡥᡵᡳ ᡩᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠰᠠᡵᠸᠠ ᠴᠠ ᠶᠠ ᠸᠠ ᠵᡵᠠ ᡨᡠᠨ ᡩᠠ ᠨᠠ ᡥᡡᠩ

畢達喇拔尼哈哩達鴉納。薩婆查鴉拔雜喇惇得納。吽翁

ᠪᠢ ᠳᠷᠠ ᠸᠠ ᠨᠢ ᠬᠷᠢ ᠳᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠰᠠᠷᠸᠠ ᠴᠠ ᠶᠠ ᠸᠠ ᠵᠷᠠ ᠲᠦᠨ ᠳᠠ ᠨᠠ ᠬᠤᠩ

བི དྲ བ ཎི ཧྲི ད ཡ ན། སརྦ ཙ ཡ བ ཛྲ ཏུཎ ཊ ན། ཧཱུྃ

ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡦᡥᠠᡨ ᡦᡥᠠᡨ ᡦᡥᠠᡨ ᡦᡥᠠᡨ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈

吽翁吽翁吽翁吽翁。葩查葩查葩查葩查。以上一句。番經缺。依

ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᢒᠠᢐ ᢒᠠᢐ ᢒᠠᢐ ᢒᠠᢐ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂

ཧཱུྃ ཧཱུྃ ཧཱུྃ ཧཱུྃ། ཕཊ ཕཊ ཕཊ ཕཊ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་བོད་དཔེར་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་སྒྲ་

ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᡨᡳ ᠸᠠ ᠵᡵᠠ ᡨᡠᠨ ᡩᠠ ᠨᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ ᡥᠠ

漢經咒語音入。斡雜拉隄拔雜喇惇得納。哈納哈

ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠲᠢ ᠸᠠ ᠵᠷᠠ ᠲᠦᠨ ᠳᠠ ᠨᠠ ᠬᠠ ᠨᠠ ᠬᠠ

འབྱུང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན། ཛྭ ལ ཏི བ ཛྲ ཏུཎ ཊ ན། ཧ ན ཧ

納。噶嚕楂拔（嚩）剎尼拔得納。拔（薩）蔘沽嚕沽嚕沽

嚕沽嚕沽嚕闍（卡）查納噶難吽（翁）吽（翁）吽（翁）吽（翁）。龍（查）龍（查）

龍（查）龍（查）龍（查）。菠菠拔（安）歌（變）喇（薩）鋪查（薩）鋪查。（薩）鋪查納都納

噶薩（薩）嘛尼（嘎）囉嗹喇（阿）雜嘛哈（阿）巴拉拔喇（嘎）喇嘛。斡雜

ᠯᠠ ᡥᡵᡳ ᠯᠠ ᠪᠯᠠ ᡥᡵᡳ ᠯᠠ ᠪᠯᠠ ᡥᡵᡳ ᠯᠠ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ ᡦᠠᡨ ᡦᠠᡨ

拉轢拉。拔喇轢拉拔喇轢拉。吽翁吽翁吽翁吽翁。皅查皅查皅查

ᠯᠠ ᠾᠷᠢ ᠯᠠ ᠪᠯᠠ ᠾᠷᠢ ᠯᠠ ᠪᠯᠠ ᠾᠷᠢ ᠯᠠ ᠾᠤᠩ ᠾᠤᠩ ᠾᠤᠩ ᠾᠤᠩ ᠫᠠᠲ ᠫᠠᠲ ᠫᠠᠲ

ལ་ཧྲི་ལ། བླ་ཧྲི་ལ་བླ་ཧྲི་ལ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ

ᡦᠠᡨ ᡦᠠᡨ ᡦᡝ ᡦᡝ ᡤᠠ ᡵᡠ ᠴᠠ ᠯᠠ ᠵᠠ ᠪᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡨᡠᠨ ᡨᡝ ᠰᡠ ᠪᠠ ᡵᠠ

皅查皅查。潑潑噶嚕楂喇阿雜拔拔雜喇惇得。蘇拔喇

ᠫᠠᠲ ᠫᠠᠲ ᠫᠡ ᠫᠡ ᠭᠠ ᠷᠤ ᠴᠠ ᠯᠠ ᠵᠠ ᠪᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠲᠤᠨ ᠲᠡ ᠰᠤ ᠪᠠ ᠷᠠ

ཕཊ་ཕཊ། ཕེ་ཕེ་ག་རུ་ཙ་ལཱ་ཛ་བ་བ་ཛྲ་ཏུཎ་ཏེ། སུ་བ་ར

ᠨᠠ ᠪᠠ ᡬᠰᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠪᠠ ᠯᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡬᠠ ᠨᠠ ᡬᠠ ᠪᡳ ᡬᡠ ᡩᡵᡳ ᠮᠠ ᡨᡵᠠ

納拔嘎剎嘛哈拔拉。嘛哈阿嘎納嘎畢谷答哩嘛喇谷

ᠨᠠ ᠪᠠ ᢉᠰᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠪᠠ ᠯᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᢉᠠ ᠨᠠ ᢉᠠ ᠪᠢ ᢉᠤ ᠲᠷᠢ ᠮᠠ ᠲᠷᠠ

ན་བ་ཀྵ་མ་ཧ་བ་ལ། མ་ཧཱ་ཀ་ན་ཀ་བི་ཀུ་ཏྲི་མ་ཏྲ

ᡵᠠ ᠪᠠ ᡬᠰᠠ ᠶᠠ ᡦᡝ ᠵᠠ ᠴᠠ ᠨᠠ ᡬᠠ ᠨᠠ ᠪᡳ ᠪᠠ ᠵᠠ ᡦᡝ ᠪᠠ ᠶᡠ ᠪᠠ

喇。拔嘎剎鴉潑闍查納阿噶納。畢拔闍潑拔俞拔

ᠷᠠ ᠪᠠ ᢉᠰᠠ ᠶᠠ ᠫᠡ ᠵᠠ ᠴᠠ ᠨᠠ ᢉᠠ ᠨᠠ ᠪᠢ ᠪᠠ ᠵᠠ ᠫᠡ ᠪᠠ ᠶᠤ ᠪᠠ

ར། བ་ཀྵ་ཡ་ཕེ་ཛ་ཙ་ནཱ་ག་ན། བི་བ་ཛ་ཕེ་བ་ཡུ་བ

ᠯᠠ ᡥᠠ ᡤᠠᠨ᠈ ᡥᡡᠮ ᡥᡡᠮ ᡦᠠᡨ ᡦᠠᡨ᠈ ᡧᠣ ᡧᠠ ᠶᠠ ᡧᡳ ᡩᠠ ᠪᠠ ᠯᠠ ᡥᠠ ᡤᠠ ᡤᠠ

拉哈干。吽（翁）吽（翁）齙（查）齙（查）。碩沙鴉施答拔拉哈噶噶

ᠯᠠ ᠬᠠ ᠭᠠ᠂ ᠾᠤᠩ ᠾᠤᠩ ᠫᠠᠲ ᠫᠠᠲ᠂ ᠱᠣ ᠱᠠ ᠶᠠ ᠱᠢ ᠳᠠ ᠪᠠ ᠯᠠ ᠬᠠ ᠭᠠ ᠭᠠ

ལ ཧ ག། ཧཱུྃ ཧཱུྃ ཕཊ ཕཊ། ཤོ ཥ ཡ ཤི ད བ ལ ཧ ག ག

ᡵᡠ ᠴᠠ ᡠ ᠰᠮᠠ ᠨᠠ᠈ ᡥᡡᠮ ᡥᡡᠮ ᡥᡡᠮ ᡥᡡᠮ᠈ ᡦᠠᡨ ᡦᠠᡨ ᡦᠠᡨ ᡦᠠᡨ᠈ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡝᠮᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ᠉

嚕查烏（薩）墨納。吽（翁）吽（翁）吽（翁）吽（翁）。齙（查）齙（查）齙（查）齙（查）。以上一句。

ᠷᠤ ᠼᠠ ᠤ ᠰᠮᠠ ᠨᠠ᠂ ᠾᠤᠩ ᠾᠤᠩ ᠾᠤᠩ ᠾᠤᠩ᠄ ᠫᠠᠲ ᠫᠠᠲ ᠫᠠᠲ ᠫᠠᠲ᠄ ᠡᠨᠳᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡ᠃

རུ ཙ ཨུ སྨ ཎ། ཧཱུྃ ཧཱུྃ ཧཱུྃ ཧཱུྃ། ཕཊ ཕཊ ཕཊ ཕཊ། འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ ཚིག་ གཅིག

ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᡝᡴᡳᠶᡝᡥᡠᠨ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᡥᠠ᠉ ᠪᠣ ᠪᠣ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡧᡨᠠ ᡩᠠ ᠪᡳ

漢經缺。依番經咒語添入。菠菠拔（雜）喇惇答畢

ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠳᠤᠲᠠᠭᠤ᠄ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠪᠡ᠄ ᠪᠣ ᠪᠣ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠱᠲᠠ ᠳᠠ ᠪᠢ

རྒྱ་དཔེར། མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་ ཧྲི་ལམ་སུ་ ལྟར་ ནས་ བསྡུན་ཏེ་ འབྲིར་ བསྒྲུ་ བཞག། བྷོ བྷོ བ ཛྲ ཥྚ ད བི

ᠵᡠ ᡥᡠ ᠨᠠ᠈ ᠪᡳ ᡩᡵᠠ ᠵᠠ ᠯᠠ ᠨᠠ᠈ ᡥᡡᠮ ᡥᡡᠮ ᡥᡡᠮ ᡦᠠᡨ ᡦᠠᡨ ᡦᠠᡨ᠈ ᠰᠣ ᠵᠠ ᠶᠠ

祖乎納。畢（達）闍韡拉納。吽（翁）吽（翁）吽（翁）齙（查）齙（查）齙（查）。頌雜鴉

ᠵᠤ ᠬᠤ ᠨᠠ᠂ ᠪᠢ ᠳᠷᠠ ᠵᠠ ᠯᠠ ᠨᠠ᠂ ᠾᠤᠩ ᠾᠤᠩ ᠾᠤᠩ ᠫᠠᠲ ᠫᠠᠲ ᠫᠠᠲ᠄ ᠰᠣ ᠵᠠ ᠶᠠ

ཛུ ཧུ ན། བི དྲ ཛ ལ ན། ཧཱུྃ ཧཱུྃ ཧཱུྃ ཕཊ ཕཊ ཕཊ། ཞ ཛ ཡ

頌雜鴉。薩喇斡沙喇尼嘛隄嚕喇嘛西曼。菠頌納阿

歌納達喇嘛得。拔雜喇惇得納。穆喇答納安。薩鏞查鴉阿容。

哈喇哈喇。拔喇哈喇拔喇哈喇吽翁葩查。嘛答嘛答。薩

喇斡納阿噶納安吽翁吽翁葩查。答塔阿噶答巴匝納嘛拏薩嘛喇

ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡦᡥᠠᡨ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡦᠠ ᠨᡳ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠨᡳ ᡦᠠ ᠯᠠ ᠶᠠ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ

吽（翁）吽（翁）葩（沓）。拔（雜）喇巴（阿）呢薩嘛鴉。嘛拏巴（阿）拉鴉。吽（翁）吽（翁）

ᠾᠦᠩ ᠾᠦᠩ ᢒᠾᠠᢐ ᠪᠠ ᢋᠷᠠ ᢒᠠ ᢏᠢ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᢏᠢ ᢒᠠ ᠯᠠ ᠶᠠ ᠾᠦᠩ ᠾᠦᠩ

ཧཱུྃ ཧཱུྃ ཕཊ྄ བ ཛྲ པཱ ཎི ས མ ཡ མ ཎི པཱ ལ ཡ ཧཱུྃ ཧཱུྃ

ᡦᡥᠠᡨ ᡨᡵᠠᡳ ᠯᠣ ᡬᠶᠠ ᠠ ᡩᡥᡳ ᠪᠠ ᡨᡳ ᠪᠠ ᠴᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠨᡳ ᡦᠠ ᠯᠠ ᠶᠠ ᡥᡡᠩ

葩（沓）。（答）呼羅（嘎）鴉阿隄拔德拔匝納嘛拏巴（阿）拉鴉吽（翁）

ᢒᠾᠠᢐ ᢐᠷᠠᠢ ᠯᠣ ᢉᠶᠠ ᠠ ᢑᠾᠢ ᠪᠠ ᢐᠢ ᠪᠠ ᠴᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᢏᠢ ᢒᠠ ᠯᠠ ᠶᠠ ᠾᠦᠩ

ཕཊ྄ ཏྲཻ ལོ ཀྱ ཨ དྷི བ ཏི བ ཙ ན མ ཎི པཱ ལ ཡ ཧཱུྃ

ᡥᡡᠩ ᡦᡥᠠᡨ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠰᠮᠠ ᡵᠠ ᠰᠮᠠ ᡵᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠨᡳ ᡦᠠ ᠯᠠ

吽（翁）葩（沓）。薩喇（阿）薩喇（阿）。（薩）嘛喇（阿）（薩）嘛喇（阿）。薩嘛鴉。嘛拏巴（阿）拉

ᠾᠦᠩ ᢒᠾᠠᢐ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠰᠮᠠ ᠷᠠ ᠰᠮᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᢏᠢ ᢒᠠ ᠯᠠ

ཧཱུྃ ཕཊ྄ ས རཱ ས རཱ སྨ རཱ སྨ རཱ ས མ ཡ མ ཎི པཱ ལ

ᠶᠠ ᡯᠸᠠ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᠰᠠ ᡯᠨᠠ ᠨᠠ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡦᡥᠠᡨ ᡦᡥᠠᡨ ᡦᡥᠠᡨ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ ᡥᠸᠠ ᠪᠠ

鴉。（答）噇喇（達）納薩（答）葉納。吽（翁）吽（翁）吽（翁）葩（沓）葩（沓）葩（沓）娑訶。（唅）噇拔

ᠶᠠ ᢋᠸᠠ ᠷᠠ ᢐᠨᠠ ᠰᠠ ᢋᠨᠠ ᠨᠠ ᠾᠦᠩ ᠾᠦᠩ ᠾᠦᠩ ᢒᠾᠠᢐ ᢒᠾᠠᢐ ᢒᠾᠠᢐ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ ᠾᠸᠠ ᠪᠠ

ཡ ཛྭ ར ཏྣ ས ཛྙ ན ཧཱུྃ ཧཱུྃ ཧཱུྃ ཕཊ྄ ཕཊ྄ ཕཊ྄ སྭཱ ཧཱ ཧྭ བ

（雜）喇惇得。薩（喇）斡納噶畢（達）喇納嘎喇吽（翁）吽（翁）吽（翁）發（查）娑訶。（答）哩喇（達）納嘛拏巴（阿）拉鴉吽（翁）吽（翁）吽（翁）發（查）娑訶。（拔）喇嘛

丹答哈達薩吽（翁）吽（翁）吽（翁）發（查）娑訶。畢尼匣（嘌）喇哈答鴉。吽（翁）吽（翁）吽（翁）發（查）娑訶。嘛呵刷喇（答）哩舒（烏）拉哈（薩）答鴉

吽翁吽翁吽翁葩查婆訶。噶嚕楂得雜哈薩答鴉吽翁吽翁葩查

ཧཱུྃ ཧཱུྃ ཧཱུྃ ཕཊ྄ སྭཱ ཧཱ ག རུ ཊ ཏེ ཛ ཧ སྟ ཡ ཧཱུྃ ཧཱུྃ ཕཊ྄

婆訶。以上一句。番經缺。依漢經咒語音入。噶

སྭཱ ཧཱ། འདིས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་བོད་དཔེ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་སྔགས་སྒྲ་ལྟར་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་བཅུག་པ་ཡིན། ག

嚕楂畢嚩喇嘛鴉吽翁吽翁吽翁葩查婆訶。納噶沽蘭沙

རུ ཊ བི བ མ ཡ ཧཱུྃ ཧཱུྃ ཧཱུྃ ཕཊ྄ སྭཱ ཧཱ ན ག ཀུ ལན ཤ

納鴉吽翁吽翁葩查婆訶。噶嚕楂薩喇斡阿沙尼拔頒

ན ཡ ཧཱུྃ ཧཱུྃ ཕཊ྄ སྭཱ ཧཱ ག རུ ཊ ས རྦ ཨ ཤ ནི བ བན

鴉吽吽麽婆訶。薩嚩巴拔拔俞薩拔欏鴉吽

ཡ ཧཱུྃ ཧཱུྃ ཕཊ སྭཱ ཧཱ ས རྦ པཱ པ པ ཡུ ས པ ཀྲ ཡ ཧཱུྃ

吽麽婆訶。薩嚩阿嘎拉拔答墨囑阿沙尼拔

ཧཱུྃ ཕཊ སྭཱ ཧཱ ས རྦ ཨ ཀཱ ལ པ ཏ མྲྀ ཏྱུ ཨ ཤ ནི པ

喇納阿吽吽麽麽婆訶。嘛哈拔囃韡拉婆訶。

ར ན ཨ ཧཱུྃ ཧཱུྃ ཕཊ ཕཊ སྭཱ ཧཱ མ ཧཱ བ ཛྲ ཛྭ ལ སྭཱ ཧཱ

薩嚩都耆納納噶畢納沙嘎鴉婆訶。噶嚕樁

ས རྦ དུ ཥྚཱ ན ནཱ ག བི ན ཤ ཀ ཡ སྭཱ ཧཱ ག རུ ཌ

⿱哈哩達鴉婆訶。噶嚕楂闍納答鴉婆訶。薩⿱喇斡納

ཧྲྀ་ད་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཀ་རུ་ཎ་ཛ་ན་ད་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ས་རྦ་ན

山鴉婆訶。唵闍嚕闍嚕婆訶。唵穆嚕穆嚕婆

ཤཾ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་ཛ་རུ་ཛ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་མུ་རུ་མུ་རུ་སྭཱ

訶。唵都嚕都嚕婆訶。唵低哩低哩。嚕嚕嚕嚕

ཧཱ། ཨོཾ་དུ་རུ་དུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་ཏི་རི་ཏི་རི། རུ་རུ་རུ་རུ

嚕嚕嚕嚕嚕。以上一句。漢經缺。依番經咒語

རུ་རུ་རུ་རུ་རུ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་ [illegible]

ᠨᡝᠮᡝᠪᡠ᠉ ᡥᡡᠮ ᡥᡡᠮ ᡥᡡᠮ ᡥᡡᠮ ᡥᡡᠮ᠈ ᡦᠠᡨ ᡦᠠᡨ ᡦᠠᡨ ᡦᠠᡨ ᡦᠠᡨ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

添入。吽翁吽翁吽翁吽翁吽翁。葩查葩查葩查葩查葩查婆訶。

ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠪᠡ᠄ ᠾᠤᠮ ᠾᠤᠮ ᠾᠤᠮ ᠾᠤᠮ ᠾᠤᠮ ᢒᠠᢐ ᢒᠠᢐ ᢒᠠᢐ ᢒᠠᢐ ᢒᠠᢐ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠄

བཅུག་པའོ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十六咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᡨᡵᠠ ᠶᠠᠠ ᠶᠠ᠈ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᡥᠠ ᡤᠠ ᠸᠠ ᡨᡝ ᡧᠠᠠ ᡴᠶᠠ ᠮᡠ ᠨᠠ

納摩喇答納答喇鴉阿鴉。納摩⿰口發噶斡隄沙阿嘎鴉穆尼

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠷᠠ ᢐᠨᠠ ᢐᠷᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᢒᠾᠠ ᠭᠠ ᠸᠠ ᢐᠧ ᠱᠠ ᢉᠶᠠ ᠮᠤ ᠨᠠ

ན་མོ་ར་ཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་ཤཱ་ཀྱ་མུ་ན

ᠶᡝ᠈ ᡨᠠ ᡨᡥᠠᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠶᠠ᠈ ᠠ ᡵᡥᠠ ᡨᡝ ᠰᠠ ᠮᠶᠠᡴ ᠰᠠᠮ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠᠠ ᠶᠠ᠈ ᠨᠠ ᠮᠠᡥ

葉。答塔阿噶答鴉。阿喇答得薩嘛鴉嘎薩嘛鋪達噠嗷鴉斯。納嚌

ᠶᠧ ᢐᠠ ᢐᠾᠠ ᠭᠠ ᢐᠠ ᠶᠠ ᠠ ᠷᠾᠠ ᢐᠧ ᠰᠠ ᠮᠶᠠᢉ ᠰᠠᠮ ᢒᠤ ᢑᢑᠾᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᠾ

ཡེ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨ་རྷ་ཏེ་ས་མྱཀ྄་སཾ་བུ་དྡྷཱ་ཡ། ན་མཿ

呾翻拔囕巴（阿）呢葉。嘛哈（阿）鴉（嘎）剎塞納拔達鴉。嘛

哈（阿）巴拉巴喇嘎喇（[illegible]）鴉（斯）。納嘛（斯）嗒（[illegible]）羅（嘎）鴉穆（喇）達鴉。納

嘛呾都喇難嘛哈（阿）喇（阿）雜鴉。納嘛拔囕沙尼韡

拉答嚕囕喇哈薩鴉。以上十句。番經係文。漢

經係咒。今遵漢經咒語對音譯入。唵嘛嗒（阿）嘛

嗒（阿）。（巴）喇嘛嗒（阿）（巴）喇嘛嗒（阿）。雜禮答。畢（嚕）哩答。拔（雜）喇雜（阿）鴉。

雜（阿）鴉。嘛嗒（阿）巴（阿）拉。（𠺙）缶喇畢喇拔喇（嚕）喇嘛（嚕）囉囃喇（阿）

雜。（拔）喇嘛蹳舖舖嘛。（拔）喇嘛娑呼。菠菠納（阿）噶德畢

隄。（嚩）依薩喇嘛躂。（薩）喇嘛躂納得納。穆（喇）躂難。（薩）渡躂

鴉（阿）嘛。吽（翁）吽（翁）葩（沓）葩（沓）。嘙喇嘙喇。嘙（喇）納匝（嘎）喇哈（阿）躂尼

菠頒納（阿）（噶）嚼（達）喇。麻隄（嘎）喇嘛德斡納匝（嘎）哷納。施喇

谷納躂容吽（翁）隄吽（翁）隄禮吽（翁）吽（翁）葩（沓）。穆乎穆乎穆

（唅）葉納闍。薩（喇）斡闍沓納薩湲答（阿）鵶（阿）。（唅）嚕（伊）達鵶。嘛（唅）葉刷

喇斡雜拉。低篤嚨舒鳥躂喇躂喇尼。哈納哈納。吽翁吽翁

蘢沓。穆浴穆浴。闍低拔跋拔跋。（嘎）剎訥（嘎）剎訥。匝都（喇）

納安。嘛唅（阿）喇（阿）雜納安雜拉隄。沙鳥隄。躂喇躂喇。吽翁吽翁

鑒（查）。（薩）逋喇（薩）逋喇。畢（薩）逋喇畢（薩）逋喇畢（薩）逋喇。匝喇（喇）斡

ཛྙཱ། སྤུ ར སྤུ ར། བི སྤུ ར བི སྤུ ར བི སྤུ ར། ཙ ར རྦ

匝喇（喇）斡匝喇（喇）斡畢沙鴉。薩（喇）斡闍⿱耂查納納（阿）噶⿰口⿱合里

ཙ ར རྦ ཙ ར རྦ བི ཥ ཡ ས རྦ ཛ ཛྙཱ ན ནཱ ག རྦྷེ

達鴉（阿）。（薩）婆答（阿）鴉。吽（翁）吽（翁）鑒（查）。桑哈喇桑哈喇。（以上一

ད ཡཱ། སྭོ ཏཱ ཡཱ། ཧཱུྃ ཧཱུྃ ཛྙཱ། སཾ ཧ ར སཾ ཧ ར། འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ ཚིག

句。番經缺。依漢經咒語音入。）闍⿱耂查阿沙尼。巘

གཅིག བོད་དཔེ་ལ་ མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ བཞིར་ བཅུག་ པ་ཡིན། ཛ ཛྙཱ ཨ ཥ ཎི། གྷ

噠嘛噶施畢（喇）鵶韃拉。⿰口發（薩）器沽嚕吽（翁）吽（翁）齙（查）齙（查）娑訶。薩嘛鵶嘛拏（薩）嘛喇。菠納（阿）噶（阿）堤偪隄。巴洛尼

都。巴洛（囉）鵶巴鵶（阿）。菠菠都。隄都隄都。吽（翁）吽（翁）齙（查）齙（查）娑訶。拔（雜）喇阿（阿）沙尼（伊）納沙鵶（阿）吽（翁）吽（翁）齙（查）齙（查）娑訶。薩

（喇）斡納（阿）噶（哈）噇達鴉（阿）尼。畢（薩）渡答嘎鴉（阿）噡（翁）呫（翁）葩（查）葩（查）婆

訶。餔（達）噠必羅基答鴉婆訶。（撥）喇（哈）嘛鴉（阿）婆訶。畢孛

嘛喇鴉娑訶。嘛呵唰喇[illegible]禮答（答）噇舒（烏）拉葉婆

訶。匝都（喇）嘛哈（阿）喇（阿）雜薩嘛噠喇鴉娑訶。偪匝噶

ᡨᡳ ᠶᠠ ᠪᠠᡩ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉ ᠨᠠ ᡤᠠ ᠠ ᡩᡝ ᠪᠠ ᡩᠠ ᠶᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡝᠮᡠ

隄鴉葩（查）娑訶。納葛阿得巴答葉娑訶。以上一

ᠲᠢ ᠶᠠ ᠪᠠᠳ ᠰᠤᠸᠠ ᠾᠠ᠂ ᠨᠠ ᠭᠠ ᠠ ᠳᠧ ᠪᠠ ᠳᠠ ᠶᠧ ᠰᠤᠸᠠ ᠾᠠ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ

ཏ་ཡ་པད་སྭཱ་ཧཱ། ན་ག་ཨ་ད་པ་ད་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་

ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉ ᠣᠮ ᡨᡳ ᡵᡳ ᡨᡳ ᡵᡳ ᠰᠸᠠ

句。番經缺。依漢經咒語音入。唵低哩低哩娑

ᠦᠭᠡ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠂ ᠣᠸᠠ ᠲᠢ ᠷᠢ ᠲᠢ ᠷᠢ ᠰᠤᠸᠠ

གཅིག་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས། བསྒྲུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན། ཨོཾ་ཏི་རི་ཏི་རི་སྭཱ

ᡥᠠ᠉ ᠵᠠ ᡨᡳ ᠯᠠ ᠪᠠ ᡤᠠ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉ ᠯᠣ ᠮᠠ ᡴ᠊ᠠ ᡵᡳ ᡧᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ

訶。雜隄拉拔葛（篛）喇鴉娑訶。囉嘛喀哩沙納鴉

ᠾᠠ᠂ ᠽᠠ ᠲᠢ ᠯᠠ ᠪᠠ ᠭᠠ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠰᠤᠸᠠ ᠾᠠ᠂ ᠷᠣ ᠮᠠ ᠺᠠ ᠷᠢ ᠱᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ

ཧཱ། ཛ་ཏི་ལ་བ་ག་ར་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། རོ་མ་ཁ་རི་ཥ་ན་ཡ

ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡝᠮᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉ ᠵᡠ

娑訶。以上一句。番經缺。依漢經咒語音入。祖

ᠰᠤᠸᠠ ᠾᠠ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠂ ᠽᠤ

སྭཱ་ཧཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས། བསྒྲུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན། ཛུ

ᡨᡳ ᡯᡠ ᡨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ· ᡦᠠᡨ ᡦᠠᡨ ᡦᠠᡨ ᡦᠠᡨ ᡦᠠᡨ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠈

隄祖隄娑訶。葩（査）葩（査）葩（査）葩（査）葩（査）娑訶。

ᠲᠢ ᠽᠤ ᠲᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ᠄ ᠫᠠᠲ ᠫᠠᠲ ᠫᠠᠲ ᠫᠠᠲ ᠫᠠᠲ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ᠄

ཏི ཙུ ཏི སྭཱ ཧཱ ཕཊ ཕཊ ཕཊ ཕཊ ཕཊ སྭཱ ཧཱ

[illegible]

大伯（尼）囉匝納成佛神變加

[illegible]

རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཆེན་པོ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པས་རྣམ་པས་སྤྲུལ་པ་བྱིན་གྱིས་རློབས་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་མདོ་སྡེའི་དབང་པོའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཆོས་

[illegible]

持經（舊譯大毗盧遮那成佛神變加持經）

[illegible]

ཀྱི་རྣམ་གྲངས། |

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᠮᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

卷一　賢函

ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠪᠲᠠᠰᠤ

བམ་པོ་དང་པོ།　ཧྲན་ཡིག་གི་ཧམ་བུ།

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དང་པོ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᠠ ᡦᡵᠠ ᡨᡳ ᠰᠠ ᠮᠠ ᡤᠠ ᡤᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ

納嘛（斯）薩曼答鋪（達）噠難。阿（巴）喇隄薩墨葛葛納。薩

ᠨᠠ ᠮᠠᠬ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠠ ᠫᠷᠠ ᠲᠢ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠭᠠ ᠭᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ

ན མཿ ས མན ཏ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཨ པྲ ཏི ས མ ག ག ནཱ ས

ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠨᡠ ᡤᠠ ᡨᡝ ᡦᡵᠠ ᡴᡵᡳ ᡨᡳ ᠪᡳ ᡧᡠ ᡩᡩᡥᡝ ᡩᡥᠠᡵ ᠮᠠ ᡩᡥᠠ ᡨᡠ ᠪᡳ ᡧᠣ

嘛答（阿）孥葛得。（巴）喇（嘎）哩隄。畢舒棏。噠（喇）嘛噠都。畢碩

ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠨᠤ ᠭᠠ ᠲᠧ ᠫᠷᠠ ᠺᠷᠢ ᠲᠢ ᠪᠢ ᠱᠤ ᠳᠳᠾᠧ ᠳᠾᠠᠷ ᠮᠠ ᠳᠾᠠ ᠲᠤ ᠪᠢ ᠱᠤ

མ ནྟཱ ནུ ག ཏེ པྲ ཀྲྀ ཏི བི ཤུ དྡྷེ དྷ རྨ དྷཱ ཏུ བི ཤོ

ᡩᠠ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

噠尼婆訶。

ᠳᠠ ᠨᠢ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ

ཌ ཎི སྭཱ ཧཱ།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ གཉིས་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠨ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᡩᡥᡳ ᡧᡨᡥᠠ ᠨᠠ

納嘛（斯）薩曼答餔（達）噠難。薩（喇）斡答塔（阿）噶答（阿）堤支訥（阿）

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠨ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠳᠾᠢ ᠱᠲᠾᠠ ᠨᠠ

ན མཿ ས མན ཏ བུ དྡྷ ནཱ། ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏཱ དྷི ཥྛཱ ནཱ

ᡩᡥᡳ ᡧᡨᡥᡳ ᡨᡝ ᠠ ᡮᠠ ᠯᡝ ᠪᡳ ᠮᠠ ᠯᡝ ᠰᠮᠠ ᡵᠠ ᠨᡝ ᡦᡵᠠ ᡴᡵᡳ ᡨᡳ ᡦᠠ ᡵᡳ

堤壺得。阿匝勒。畢嘛勒。（薩）嘛呼訥。（巴）喇（噶）哩隄巴哩

ᠳᠾᠢ ᠱᠲᠾᠢ ᠲᠧ ᠠ ᠼᠠ ᠯᠧ ᠪᠢ ᠮᠠ ᠯᠧ ᠰᠮᠠ ᠷᠠ ᠨᠧ ᠫᠷᠠ ᠺᠷᠢ ᠲᠢ ᠫᠠ ᠷᠢ

དྷི ཥྛི ཏེ། ཨ ཙ ལེ། བི མ ལེ། སྨ ར ཎེ། པྲ ཀྲྀ ཏི པ རི

舒（達）得婆訶。

ཤུ་དྡྷེ་སྭཱ་ཧཱ།

卷二

བམ་པོ་གཉིས་པ།

賢函

ཅན་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

第一咒

སྔགས་དང་པོ།

納嚩（斯）薩曼答鋪（達）嚨難。阿鞨訥葉婆訶。

ན་མཿ་ས་མན་ཏ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ཨ་ཀ་ར་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

第二咒

納嘛斯薩曼答餔達噠難。阿嘛哈阿沙安達噶答沙安隄

嘎喇。巴喇沙嘛噠喇嘛嘛尼喇雜阿隄。阿咯拔阿斡婆咯拔阿

斡。噠喇嘛薩嘛答巴喇拔答婆訶。

第三咒

納嘛（斯）薩（喇）斡答塔（阿）噶得（嘚拔）鵝（斯）。薩（喇）斡拔鴉伯噶得。（嘚拔）嚳

ན་མཿ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱཿ་ས་རྦ་བྷ་ཡ་བི་ག་ཏེ་བྷྱོ་

畢刷穆琨（嘚拔）鵝（斯）。薩（喇）斡塔康。喇（嘎）剎嘛哈（阿）拔勒。薩（喇）斡

བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱཿ་ས་རྦ་ཐཱ་ཁཾ་ར་ཀྵ་མ་ཧཱ་བ་ལེ་ས་རྦ་

答塔（阿）噶答。逋（那）葉尼（喇）斡（雜）得。吽（翁）吽（翁）（答）喇答（答）喇答。阿（吧）喇

ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པུ་ཎྱ་ནིར་ཛཱ་ཏེ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཏྲ་ཊ་ཏྲ་ཊ་ཨ་པྲ་

ᡨᡳ ᡥᠠ ᡩᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ
隄哈答娑訶。
ᠲᠢ ᠾᠠ ᠳᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ
ཏི་ཧ་ད་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第四咒
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་བཞི་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡨᠠ ᠪᡠᡩ ᡩᡥᠠ ᠨᠠᠩ ᠠ ᠰᠠ ᠮᡝ ᡨᡵᡳ ᠰᠠ ᠮᡝ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᡝ
納嘛（斯）薩曼答餔（達）噠納（安）。阿薩墨篷薩墨薩嘛葉
ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠲᠠ ᠪᠤᠳ ᠳᠾᠠ ᠨᠠᠩ ᠠ ᠰᠠ ᠮᠧ ᠲᠷᠢ ᠰᠠ ᠮᠧ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠧ
ན་མཿས་མནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱཾ། ཨ་ས་མེ་ཏྲི་ས་མེ་ས་མ་ཡེ
ᠰᠸᠠ ᡥᠠ
娑訶。
ᠰᠸᠠ ᠾᠠ
སྭཱ་ཧཱ།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ།

納嘛（斯）薩曼答餔（達）噠納。噠（喇）嘛噠（阿）都娑啵斡阿（達）嘛

ན མཿ ས མན ཏ བུད དྷཱ ནཱཾ དྷ རྨ དྷཱ ཏུ སྭ བྷཱ ཝ ཨཱ ཏྨ

鍋。杭。

ཀོ ཧཾ

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡨᠠ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠨᠠᠮ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠠ ᡨᠮᠠ ᡴᠠᡥ ᡥᠠᠮ

納嘛（斯）薩曼答拔（雜）喇納安。拔（雜）喇阿（阿）（達）嘛鍋。杭。

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠲᠠ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠠ ᠨᠠᠮ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠠ ᠠ ᠲᠮᠠ ᠺᠠᠾ ᠾᠠᠮ

ན་མཿས་མན་ཏ་བ་ཛྲ་ཎཱཾ། བ་ཛྲ་ཨཱ་ཏྨ་ཀཿཧཾ།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠨᠠᠮ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡴᠠ ᠸᠠ ᡱᠠ ᡥᡡᠮ

納嘛（斯）薩嘛納答拔（雜）喇納安。拔（雜）喇嘎巴匝吽（翁）。

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠠ ᠨᠠᠮ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠠ ᠺᠠ ᠸᠠ ᠼᠠ ᠾᠤᠮ

ན་མཿས་མ་ནྟ་བ་ཛྲ་ཎཱཾ། བ་ཛྲ་ཀ་བ་ཙ་ཧཱུཾ།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱད་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ᠈ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠴᠠ ᡴᠰᡠ ᡵ᠈ ᠸᠶᠠ ᠸᠠ

納嘛（斯）薩嘛（納）答鋪（達）噠納（安）。答塔（阿）噶答匝（喓）出喇。鶩斡

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠲᠠ ᠪᠦ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ᠂ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠼᠠ ᠺᠱᠦ ᠷ᠂ ᠸᠶᠠ ᠸᠠ

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷ་ནཱཾ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཙ་ཀྵུ་ར། བྱ་བ

ᠯᠣ ᡴᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

羅嘎鴉婆訶。

ᠯᠣ ᠺᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠉

ལོ་ཀ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དགུ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ᠈ ᠪᡳ ᡧᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᡤᠠ ᠨᠠ ᡩᡥᠠ ᡧᡵᡳ ᠸᠠ ᠰᠸᠠ

納嘛（斯）薩嘛（納）答鋪（達）噠納（安）。畢舒（達）噠噶納妓（達）口髮斡婆

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠲᠠ ᠪᠦ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ᠂ ᠪᠢ ᠱᠦ ᠳᠳᠾᠠ ᠭᠠ ᠨᠠ ᠳᠾᠠ ᠱᠷᠢ ᠸᠠ ᠰᠸᠠ

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷ་ནཱཾ། བི་ཤུ་དྡྷ་ག་ན་དྷཱ་ཤྲི་བ་སྭཱ

訶。

ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第十咒
ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
གཟུངས་བཅུ་པ།

納嘛（斯）薩嘛䜌答餔（達）嚹納安。嘛哈（阿）罷尼（答）喇（達）（拔）滲噶得娑訶。

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། མ་ཧཱ་མཻ་ཏྲྱ་བྷྱུ་ག་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第十一咒
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
གཟུངས་བཅུ་གཅིག་པ།

納嘛斯薩嘛磐鋪達噠納安。噠喇嘛噠阿都拏噶得娑訶。

ནམཿསམནྟབུདྡྷཱནཱཾ། དྷརྨདྷཱཏུནུགཏེསྭཱཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十二咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

གཟུངས་བཅུ་གཉིས་པ།

納嘛斯薩嘛磐鋪達噠納安。阿喇喇。嘎喇拉嘛哩答阿密。嘛哈阿嘛哩娑訶。

ནམཿསམནྟབུདྡྷཱནཱཾ། ཨརརཀརལམལིདཱམི། མཧཱམལིསྭཱཧཱ།

以上一咒。番經缺。依漢經

འདི་ནས་ཡན་ཆད་གཟུངས་གཅིག་བོད་དཔེ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས

咒語音入。

བསྒྱུར་ཏེ་འདྲིར་བསྒྲུག་པ་ཡིན།

第十三咒

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

納嘛（斯）薩嘛（納答）舖（達）噠納（安）。薩（喇）斡答塔（阿）噶答喇咨（薩）葩

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ར་ཤྨི་སྥུ

喇那。阿斡（嘙阿）薩噶噶懦答喇鶵（斯）娑訶。

ར་ཎ་ཨ་བ་བྷཱ་ས་ག་ག་ནོ་ད་ར་ཡཿསྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十四咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

納嚩（斯）薩嚩（納）答鋪（達）噠納（安）。噶噶納薩嚩薩嚩娑訶。

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུད་དྷ་ནཱཾ། ག་ག་ན་ས་མ་ས་མ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十五咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

納嚩（斯）薩嚩（納）答鋪（達）噠納（安）。噶噶納難噠（薩）葩喇那。畢

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུད་དྷ་ནཱཾ། ག་ག་ན་ནཱཾ་དྷ་སྥ་ར་ཎ་བི

舒達躂躂喇嘛尼喇雜答婆訶。

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第十六咒
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ།

納嘛斯薩嘛納答鋪達躂納安。喇箸楂拔雜喇韓雜掎阿畢鋪

喇嗡婆訶。

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第十七咒
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠤᠨᠢ
སྔགས་བཅུ་བདུན་པ།
ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡨᠠ ᠪᡠᡩ ᡩᠠ ᠨᠠᠮ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᡳ ᠨᠠ ᡨᠠ ᡨᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ
納嘛斯薩嘛巒餔達噠納嬰。雜阿拉嚌阿禮納答壔阿噶答
ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠲᠠ ᠪᠤᠳ ᠳᠠ ᠨᠠᠮ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠢ ᠨᠠ ᠲᠠ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ
ནམཿསམནྟབུདྡྷཱནཱཾ།ཛྭཱལཛྭཱལིནཏཐཱགཏ

ᡵᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ
喇浴娑訶。
ᠷᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ
རཡསྭཱཧཱ།
ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第十八咒
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠤᠨᠢ
སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

納⿱嘛斯薩嘛⿱納答⿱鋪達噠⿱納安。嘛⿱哈阿答⿱撘阿噶答資花⿱薩鶔。

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ། མ ཧཱ ཏ ཐཱ ག ཏ ཛི ཧྭ སཏྱ།

噠⿱喇嘛⿱罒喇隄⿱卡盡答娑訶。

དྷ རྨ པྲ ཏི ཥྛི ཏ སྭཱ ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第十九咒
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་བཅུ་དགུ་པ།

納⿱嘛斯薩嘛⿱納答鋪⿱達噠⿱納安。薩曼⿱答阿弩噶隄拔喇雜。

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ། ས མཾ ཏཱ ནུ ག ཏི བ ར ཛ།

噠（喇）嘛尼喇雜答嘛嗃嘛嗃婆訶。

第二十咒

納嘛（斯）薩嘛[illegible]舖（達）噠納。阿資答納雜鴉（阿）薩（喇）韓薩（達）鴉（阿）。沙鴉（阿）拏噶答婆訶。

第二十一咒

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ།

納嘛（斯）薩嘛（納）答舖（達）噠（納）婆。阿嚕（阿）沙薩嘛答（爾）。拏噶答

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ། ཨ པྲ ཏི ས མ ཏཱ། ནུ ག ཏ

畢沓（達）（答）噶（嘛）拔喇噠喇娑訶。

བི རྫཿ དྷརྨ བ ར ཏ ར སྭཱ ཧཱ།

第二十二咒

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ།

納嚌（斯）薩嘛罄答鋪（達）𩠏納婆。阿（阿）婆答（阿）（哈）嚕（伊）答（阿）得。阿（達）（嚩）淤達

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷ ནཱཾ། ཨཱ ཕ ཏཱ ཧྲི ཏཱ ཏེ ཨད བྷུ ཏ

噶答。

ཀ ཏ

ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十三咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ།

納嚌（斯）薩嘛罄答鋪（達）𩠏納婆。薩（嘞）斡答（𠯗）嚕噶答阿斡羅

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷ ནཱཾ། ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏ ཨ ཝ ལོ

ᡴᡳ ᡨᡳ ᠮᠠᠠ ᡵᡠ ᠨᠠᠠ ᠮᠠ ᠶᠠᠠ ᡵᠠ ᡵᠠ ᡵᠠ ᡥᡡᠩ ᠵᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

基得。嗎（阿）嚕那（阿）嘛鴉（阿）喇喇喇吽（翁）雜娑訶。

ᢉᠢ ᢑᠢ ᠮᠠ᠋ ᠷᠤ ᠨᠠ᠋ ᠮᠠ ᠶᠠ᠋ ᠷᠠ ᠷᠠ ᠷᠠ ᠾᠤᠩ ᠵᠠ ᠰᠤᠸᠠ ᠾᠠ

ཀི་ཊི། མཱ་རུ་ཎཱ་མ་ཡཱ་ར་ར་ར་ཧཱུྃ་ཛ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十四咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠᠠ ᠨᠠᠠᠩ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩ ᠰᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

納嘛（斯）薩嘛（納）答舖（達）嚋（阿）納（安）。雜（嘛）雜（嘛）薩婆訶。

ᠨᠠ ᠮᠠᠬ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠳᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ᠋ ᠨᠠ᠋ᠩ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩ ᠰᠠ ᠰᠤᠸᠠ ᠾᠠ

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ཛཾ་ཛཾ་ས་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十五咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ།

納嘛（斯）薩嘛納答舖（達）噠（阿）納女。嚘（阿）嚕摟（達）噭伯答（阿）呼答（阿）哩

尼娑訶。

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十六咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ།

納嘛（斯）薩嘛納答舖（達）噠（阿）納女。薩（嘞）斡發鴉（阿）答（喇阿）薩尼時（翁）薩婆

ᠵᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

查鴉娑訶。

ᠵᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཛ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十七咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བདུན་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠩ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠪᡳ ᡧᠠ ᠶᠠ ᠰᠠᠮ ᠪᡥᠠ

納嘛（斯）薩嘛納答鋪（達）躂（阿）納安。答塔（阿）葛答畢沙鴉薩（嘛）嘙

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠦ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠩ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠪᠢ ᠱᠠ ᠶᠠ ᠰᠠᠮ ᠪᠾᠠ

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུད་དྷཱ་ནཱཾ། ད་ཐཱ་ག་ད་བི་ཥ་ཡ་སམ་བྷ

ᠸᡝ ᠪᠠᡩ ᠮᠠ ᠮᠠᠠ ᠯᡳ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

倭。巴（達）嘛嘛（阿）禮尼娑訶。

ᠸᠧ ᠪᠠᠳ ᠮᠠ ᠮᠠᠠ ᠯᠢ ᠨᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཝེ། པད་མ་མཱ་ལི་ནི་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第二十八咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བརྒྱད་པ།

納嘛（斯）薩嘛（納）答鋪（達）噠（阿）納（安）。吽（翁）喀達頒踺（薩）婆查鴉（阿）娑

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུད་དྷཱ་ནཱཾ། ཧཱུཾ་ཁ་ཌ་བཉ་ཛ་སྥ་ཊ་ཡཱ་སྭཱ

訶。

ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第二十九咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དགུ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡩᠠ ᠪᡠᡩ ᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ᠉ ᡥᠠ ᡥᠠ ᡥᠠ ᠪᡠ ᡩᠠ ᠨᡠ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

納嘛（斯）薩嘛（納）答鋪（達）噠（阿）納（安）。哈哈哈逋答努娑訶。

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠳᠠ ᠪᠤᠳ ᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠬᠠ ᠬᠠ ᠬᠠ ᠪᠾᠤ ᠳᠠ ᠨᠤ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ན མཿ ས མ ནྟ བུད དྷཱ ནཱཾ། ཧ ཧ ཧ བྷུ ད ནུ སྭཱ ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十咒

ᠭᠤᠴᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ སུམ་ བཅུ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡩᠠ ᠪᡠᡩ ᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ᠉ ᡥᠠ ᡥᠠ ᡥᠠ ᡴᡠ ᡯᠠ ᡵᠠ ᡤᠠ ᠪᡳ ᠮᡠ

納嘛（斯）薩嘛（納）答鋪（達）噠（阿）納（安）。呵呵呵沽嚌（阿）喇噶畢穆

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠳᠠ ᠪᠤᠳ ᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠬᠠ ᠬᠠ ᠬᠠ ᠺᠤ ᠽᠠ ᠷᠠ ᠭᠠ ᠪᠢ ᠮᠤ

ན མཿ ས མ ནྟ བུད དྷཱ ནཱཾ། ཧ ཧ ཧ ཀུ ཛྙཱ ར ག བི མུ

ᡴᡨᡝ ᠰᠠ ᡨᡥᠠ ᠰᡨᡥᡳ ᡨᡝ᠉ ᠰᠮᠠ ᡵᠠ ᠰᠮᠠ ᡵᠠ ᠪᡵᠠ ᡨᡳ ᡩᠠ ᠨᠠ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

（嘎）隄薩塔（薩）梯隄。（薩）嘛喇（薩）嘛喇（薄）喇隄答納娑訶。

ᠺᠲᠸᠧ ᠰᠠ ᠲᠾᠠ ᠰᠲᠾᠢ ᠲᠧ ᠰᠮᠠ ᠷᠠ ᠰᠮᠠ ᠷᠠ ᠪᠷᠠ ᠲᠢ ᠳᠠ ᠨᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཀྟེ ས ཐ སྠི ཏེ། སྨ ར སྨ ར བྲ ཏི ད ན སྭཱ ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十一咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སུམ་ཅུ་རྩ་གཅིག་པ།

ན མཿ ས མ ནྟ བ ཛྲཱ ཎཱཾ། ཙ ཎྜ མ ཧཱ རོ ཥ ཎ ཧཱུཾ།

納嘛（斯）薩嘛（納）答拔（雜）喇納（安）。匝（那）撘嘛哈（阿）囉卡那吽（翁）。

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十二咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་པ།

ན མཿ ས མ ནྟ བ ཛྲཱ ཎཱཾ། ཏྲི ཊ ཏྲི ཊ ཛ ཡན ཏི སྭཱ ཧཱ།

納嘛（斯）薩嘛（納）答拔（雜）喇納（安）。（答）哩查（答）哩查雜烟隄娑訶。

第三十三呪

納嘛斯薩嘛磬舖達哈達阿納娑。吽翁頒雖鴉頒雖鴉。摩楂

鴉摩楂鴉。拔巴囉達嗽伯。薩唎斡答喇阿喇隄哈得

娑訶。

ᡠᠵᡠᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第三十四咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་སོ་བཞི་པ།

納嘛（斯）薩嘛納答拔雜喇（阿）納安。㘄（伊）吽（翁）拍吒娑訶。

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ཧྲཱིཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡠᠵᡠᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第三十五咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་སོ་ལྔ་པ།

納嘛（斯）薩嘛納答拔雜喇（阿）納安。薩（喇）斡噠（喇）嘛尼喇口拔噠尼。

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ས་རྦ་དྷ་རྨ་ནི་ར་བྷ་དྷ་ནི།

拔（雜）喇蘇洛拔喇德婆訶。

བ་ཛྲ་སུ་ལོ་བ་ར་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十六咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་སོ་དྲུག་པ།

納嘛（斯）薩嘛磬拔（雜）喇（阿）納（安）。吽（翁）吽（翁）吽（翁）色（查）色（查）雜（嘛）雜（嘛）婆訶。

ན་མཿས་མ་ནྟ་བ་ཛྲཱ་ཎཱཾ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ་ཛྃ་ཛྃ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十七咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་སོ་བདུན་པ།

納嘶（斯）薩嘛磐拔齋（阿）納婆。呵呵基齋（阿）喇鴉（阿）薩。嚕哩哈納

ན སྠཿ ས མ ནྟ བ ཛྲེ ཎཱ ཧ ཧ ཀི ཊྚཱ ར ཡཱ ས ཧྲཱི ཧྣ

嚕哩哈納嚕（阿）達嚕（阿）達。拔哩鋪（烏）喇鴉（阿）薩。拔喇隄雜㗚（阿）納婆

ཧྲཱི ཧྣ ཧྲཱ ད ཧྲཱ ད། བ རི བྷཱུ ར ཡཱ ས བ ཏྲ ཛྲཱ ན ཀྵ

訶。

ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第三十八咒

ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་བརྒྱད་པ

納嘛斯薩嘛巒答鋪達噠阿納婆。薩喇斡克勒沙納舒達噠阿納。薩

ན མཿ ས མ ནྟ བུད དྡྷཱ ནཱཾ། ས ཪྦ ཀླེ ཤ ནི ཥཱུ ད ན ས

喇斡噠喇嘛拔施答拔喇阿拔答。噶噶納薩嘛薩嘛婆

ཪྦ དྷ རྨ བ ཤི ཏཱ པྲཱ པྟ། ག ག ན ས མཱ ས མ སྭཱ

訶。

ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十九咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ སོ་ དགུ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡩᠠ ᠪᡠᡩ ᡩᠠ ᠨᠠᠮ᠂ ᠪᠠ ᠷᠠ ᡩᡝ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠪᠷᠠ ᠪ ᡩᡝ ᡥᡡᠮ᠉

納嘛（斯）薩嘛（納）答舖（達）達呵納婆。拔喇得拔喇喇呵斡得吽（翁）。

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠳᠠ ᠪᠦᠳ ᠳᠠ ᠨᠠᠮ᠂ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠳᠧ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠪᠷᠠ ᠪ ᠳᠧ ᠬᠤᠮ᠉

ན མཿ ས མ ནྟ བུད དྷཱ ནཱཾ བ ར ཏེ བ ར པྲཱ བ ཏེ ཧཱུྃ

ᡩᡝᡥᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ
第四十咒
ᠳᠥᠴᠢᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ
སྔགས། བཞི བཅུ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡩᠠ ᠪᡠᡩ ᡩᠠ ᠨᠠᠮ᠂ ᠪᠠᠮ ᠪᠠᠮ ᡥᡡᠮ ᡥᡡᠮ ᡦᠠᡨ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

納嘛（斯）薩嘛（納）答舖（達）達呵納婆。拔（嘛）拔（嘛）吽（翁）吽（翁）葩娑訶。

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠳᠠ ᠪᠦᠳ ᠳᠠ ᠨᠠᠮ᠂ ᠪᠠᠮ ᠪᠠᠮ ᠬᠤᠮ ᠬᠤᠮ ᠫᠠᠲ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ᠉

ན མཿ ས མ ནྟ བུད དྷཱ ནཱཾ བྷཾ བྷཾ ཧཱུྃ ཧཱུྃ ཕཊ྄ སྭཱ ཧཱ

ᡩᡝᡥᡳ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ
第四十一咒
ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ
སྔགས། བཞི བཅུ་གཅིག་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠᡩ ᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ᠈ ᡨᡵᡳᠮ ᡨᡵᡳᠮ ᡨᡳᠮ ᡨᡳᠮ ᠵᡵᡳᠮ ᠵᡵᡳᠮ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

納嘛（斯）薩嘛納答鋪（達）噠阿納婆。（噠）英哩（噠）英哩英哩英哩（雜）英哩（雜）英哩娑訶。

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤᠳ ᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ᠂ ᠲᠷᠢᠮ ᠲᠷᠢᠮ ᠲᠢᠮ ᠲᠢᠮ ᠵᠷᠢᠮ ᠵᠷᠢᠮ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠃

ན མཿ ས མ ནྟ བུད དྷཱ ནཱཾ། ཊྲིཾ ཊྲིཾ ཊིཾ ཊིཾ ཛྲིཾ ཛྲིཾ སྭཱ ཧཱ།

ᡩᡝᡥᡳ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十二咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་གཉིས་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠᡩ ᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ᠈ ᠠ ᠪᠠ ᡵᠠ ᠵᡳ ᡨᡝ ᠵᠠ ᠶᠠᠨ ᡨᡳ ᡩᡝ ᠵᡳ ᡨᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

納嘛（斯）薩嘛納答鋪（達）噠阿納婆。阿巴喇資隄雜烟隄噠之得娑訶。

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤᠳ ᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ᠂ ᠠ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠵᠢ ᠲᠡ ᠵᠠ ᠶᠠᠨ ᠲᠢ ᠳᠡ ᠵᠢ ᠲᠡ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠃

ན མཿ ས མ ནྟ བུད དྷཱ ནཱཾ། ཨ པ ར ཛི ཏེ ཛ ཡནྟ ཏེ དེ ཊི ཊེ སྭཱ ཧཱ།

ᡩᡝᡥᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十三咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་གསུམ་པ།

納嘛（斯）薩嘛䜌答鋪（達）噠（阿）納婆。（捺）噔梯（捺）葉塞娑訶。

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུད་དྷཱ་ནཱཾ། ཐི་ཐི་ཐི་སེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡝᡥᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十四咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་བཞི་པ།

納嘛（斯）薩嘛䜌答鋪（達）噠（阿）納婆。畢（朩）納畢娑訶。

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུད་དྷཱ་ནཱཾ། བ་ཧྣ་བ་སྭཱ་ཧཱ།

第四十五咒

སྔགས་ལྔ་པ

納嘛斯薩嘛納答鋪達達阿納安。嚕答囉阿鴉娑訶。

ན མཿ ས མ ནྟ བུད དྷཱ ནཱཾ། རུ དྲ ཡ སྭཱ ཧཱ།

第四十六咒

སྔགས་དྲུག་པ

納嘛斯薩嘛納答鋪達達阿納安。巴鴉倪娑訶。

ན མཿ ས མ ནྟ བུད དྷཱ ནཱཾ། བ ཡ ཝེ སྭཱ ཧཱ།

ᡩᡝᡥᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十七咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། ཞེ་བདུན་པ།

納嘛（斯）薩嘛磬餔（達）噠納。薩喇娑（答）葉娑訶。

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱཾ། ས་ར་སྭ་ཏྱཻ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡝᡥᡳ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十八咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། ཞེ་བརྒྱད་པ།

納嘛（斯）薩嘛磬餔（達）噠納。喇（嘎）刹薩隄巴答葉娑訶。

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱཾ། ར་ཀྵ་སཱ་དྷི་པ་ཏ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡝᡥᡳ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十九咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། ཞེ་དགུ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠᡩ ᡩᡥᠠ ᠨᠠᠨ ᠪᠠ ᠸᠠ ᠰᠠ ᡥᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

納 嘛斯 薩 嘛 納答 鋪達 噠阿 納安。伯 斡 薩 鷄阿 鴉 娑 訶。

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠳᠠ ᠪᠦᠳ ᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠪᠠ ᠸᠠ ᠰᠠ ᠾᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ན མཿ ས མ ནྟ བུད དྷཱ ནཱཾ། ཨ བ ས ཧཱ ཡ སྭཱ ཧཱ།

ᠰᡠᠰᠠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十咒

ᠲᠠᠪᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། ལྔ་བཅུ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠᡩ ᡩᡥᠠ ᠨᠠᠨ ᡥᡵᡳ ᡩᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

納 嘛斯 薩 嘛 納答 鋪達 噠阿 納安。噇 答 葉 娑 訶。

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠳᠠ ᠪᠦᠳ ᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠾᠷᠢ ᠳᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ན མཿ ས མ ནྟ བུད དྷཱ ནཱཾ། ཧྲི ད ཡ སྭཱ ཧཱ།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十一咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ ང་ གཅིག་།

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠩ ᡴᠠ ᠯᠠ ᡵᠠ ᡨᡵᡳ ᠶᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

納嘛（斯）薩嘛（納）答舖（達）噠（阿）納（安）。嘎（阿）拉喇（阿）（答）哩葉娑訶。

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠩ ᠺᠠ ᠯᠠ ᠷᠠ ᠲᠷᠢ ᠶᠡ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ། ཀཱ ལ རཱ ཏྲི ཡེ སྭཱ ཧཱ།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十二咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ ང་ གཉིས་།

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠩ ᠮᠠ ᡨᡵᡳ ᠪᡥᠶᠠᠰ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

納嘛（斯）薩嘛（納）答舖（達）噠（阿）納（安）。嘛（答）哩鷩娑訶。

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠩ ᠮᠠ ᠲᠷᠢ ᠪᠾᠶᠠᠰ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ། མ ཏྲྀ བྷྱཿ སྭཱ ཧཱ།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十三咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ང་གསུམ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᡧᠠ ᠸᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

納嚤斯薩嘛納答鋪達噠阿納安。沙嚩喇阿鴉娑訶。

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠱᠠ ᠸᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ཤ་ཝཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十四咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ང་བཞི་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᠠ ᠸᠠ ᠮᠠ ᠪᠠ ᡩᠠ ᠶᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

納嚤斯薩嘛納答鋪達噠阿納安。阿斡嘛拔答葉娑訶。

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠠ ᠸᠠ ᠮᠠ ᠪᠠ ᠳᠠ ᠶᠡ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ཨ་བ་མ་བ་ད་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十五咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་ ང་ ལྔ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠩ ᠯᠠ ᠵᠠ ᡦᠠ ᡩᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

納嚩斯薩嘛納答鋪達噠納安。喇雜巴答葉娑訶。

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠩ ᠯᠠ ᠵᠠ ᠫᠠ ᠳᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ། ལ ཛ པ ད ཡ སྭཱ ཧཱ།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十六咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་ ང་ དྲུག་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠᡩ ᡩᡥᠠ ᠨᠠᠩ ᠠ ᡨᡳ ᡨᠶᠠ ᡩᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

納嚩斯薩嘛納答鋪達噠阿納安。阿低答鴉阿答鴉娑訶。

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤᠳ ᠳᠾᠠ ᠨᠠᠩ ᠠ ᠲᠢ ᠲᠶᠠ ᠳᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ན མཿ ས མ ནྟ བུད དྷཱ ནཱཾ། ཨ ཏི ཏྱཱ ད ཡ སྭཱ ཧཱ།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第五十七咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ང་བདུན་པ།

納嘛斯薩嘛納答舖達嚕達阿納安。簪答喇阿葉娑訶。

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ཙཎ་ཌཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第五十八咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ང་བརྒྱད་པ།

納嘛斯薩嘛納答舖達嚕達阿納安。墨口鶴沙尼葉娑訶。

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། མོ་ཧ་ཤ་ཎི་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十九咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ང་དགུ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ᠄ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡩᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ᠉ ᠠ ᠨᠠᠨ ᡩᠠ ᡦᠠ ᠨᠠᠨ ᡩᠠ ᠶᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

納嚤薩嘛⿱納答餔⿳達噠阿⿱納婆。阿難答巴難答葉婆訶。

ᠨᠠ ᠮᠣ᠄ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠳᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ᠃ ᠠ ᠨᠠᠨ ᠲᠠ ᠫᠠ ᠨᠠᠨ ᠲᠠ ᠶᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠃

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ཨ་ནན་ཏ་པ་ནན་ཏ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡝᡵᡝ ᡩᡝᠯᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

以上一咒。番經缺。依漢經咒語音入

ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠺᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠶᠣᠰᠤᠭᠠᠷ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠᠢ᠃

འདི་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᠨᡳᠨᠵᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十咒

ᠵᠢᠷᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་བཅུ་པ།

納嘛斯薩嘛納答舖達嚩阿納安。噶噶納拔喇拉剎訥。噶

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ག ག ན བ ར ལ ཀྵ ཎེ ག

噶納薩嘛薩嚕嚩玻達噶答答。薩喇薩嘛嘙倭[illegible]

ག ན ས མ ས རྦ ཏོ ད ག ཏཱ ཏཱ ས ར སཾ བྷ ཝེ ཛྭ

拉納嘛。阿摩噶阿納安婆訶。

ལ ན མཿ ཨ མོ གྷཱ ནཱཾ སྭཱ ཧཱ

第六十一咒

སྔགས་ རེ གཅིག་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᢏᠠᠠᠮ ᡷᠠᢏᢑᠠ ᠮᠠ ᡥᠠᠠ ᡵᠣ ᢔᠠ ᢏᠠ ᠰᡦᠣ ᢐᠠ

納嘛（斯）薩嘛（納）答拔（雜）喇納安。簪楂嘛喝囉卡那（薩）婆查

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠨᠠᠠᠮ ᠼᠠᠨᠳᠠ ᠮᠠ ᠬᠠᠠ ᠷᠣ ᠱᠠ ᠨᠠ ᠰᠫᠣ ᠲᠠ

ན་མཿས་མ་ནྟ་བ་ཛྲ་ཎཱཾ། ཙཎྜ་མ་ཧཱ་རོ་ཥ་ཎ་སྥོ་ཊ

ᠶᠠ ᡥᡡᠩ ᡨᡵᠠ ᡴᠠ ᡥᠠ ᡴᡧᠠ

鴉吽（翁）（答）喇噶哈嚌。

ᠶᠠ ᠬᠤᠤᠩ ᠲᠷᠠ ᠺᠠ ᠬᠠ ᠺᠱᠠ

ཡ་ཧཱུྃ་ཏྲ་ཀ་ཧ་ཀྵ

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十二咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་རེ་གཉིས་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᢏᠠᠠᠮ ᡥᠠ ᡥᠠ ᡥᠠ ᠪᡳ ᠰᠮᠠ ᠶᡝ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡨᠠ

納嘛（斯）薩嘛（納）答拔（雜）喇納安。哈哈哈畢（薩）嘛葉。薩（喇）斡答

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠨᠠᠠᠮ ᠬᠠ ᠬᠠ ᠬᠠ ᠪᠢ ᠰᠮᠠ ᠶᠧ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠲᠠ

ན་མཿས་མ་ནྟ་བ་ཛྲ་ཎཱཾ། ཧ་ཧ་ཧ་བི་སྨ་ཡེ་ས་རྦ་ཏ

第六十三咒

སྔགས་རེ་གསུམ་པ།

納嘛（斯）薩嘛（納）答餔（達）噠（阿）納（婆）。呵都（巴）喇（答）鴉鴉畢噶得。噠

ན མཿ ས མ ནྟ བུད དྷཱ ནཱཾ། ཧེ ཏུ པྲ ཏྱ ཡ བི ག ཏ། ཏེ

搭（阿）噶答畢沙央。薩（嘛）啵鴉（答）噚（尼）羅（嚩）鴉。畢雜鴉吽（翁）韝

ཛཱ ག ཏ བི ཥ ཡཾ། སམ བྷ ཡ ཏྲཱ ལ ཝྱཱ། བི ཛ ཡ ཧཱུྃ ཏྲཾ

娑訶。

སྭཱ ཧཱ།

ᡵᠠ ᠮᠠ ᠨᡳ ᡵᠠ ᠵᠠ ᡩᠠ ᡥᡡᠩ
喇嘛尼喇雜答吽（翁）。
ᠷᠠ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠷᠠ ᠵᠠ ᠳᠠ ᠬᠤᠩ
ར མ ཎི ར ཛ ད ཧཱུྃ

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第六十四咒
ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་ རེ་ བཞི་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠᡩ ᡩᡥᠠ ᠨᠠᠩ ᠪᠠᠩ
納嘛（斯）薩嘛（納）答鋪（達）噠（阿）納（安）拔。
ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤᠳ ᠳᠾᠠ ᠨᠠᠩ ᠪᠠᠩ
ན མཿ ས མ ནྟ བུད དྷཱ ནཱཾ བཾ

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第六十五咒
ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་ རེ་ ལྔ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠᡩ ᡩᠠ ᠨᠠᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᠠ ᠪᠣ ᡩᡳ ᠰᠠᡨ ᡨᠸᠠ ᡥᡵᡳ

納嘛（斯）薩嘛（納）答鋪（達）噠（阿）納（安）。薩（喇）斡鋪（達）噠（阿）玻堤薩（達）鵝。唵

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤᠳ ᠳᠠ ᠨᠠᠮ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠠ ᠪᠣ ᠳᠢ ᠰᠠᠲ ᠲᠸᠠ ᠾᠷᠢ

ན མཿ ས མ ནྟ བུད དྷཱ ནཱཾ། ས རྦ བུ དྡྷ བོ དྷི སཏ ཏྭ ཧྲྀ

ᡩᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠨᡳ ᠪᡝ ᡧᠠ ᠨᡳ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠪᡳ ᡩᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

達鵝納尼伯沙尼納嘛薩（喇）斡畢（達）鵝婆訶。

ᠳᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠨᠢ ᠪᠧ ᠱᠠ ᠨᠢ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠪᠢ ᠳᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ད ཡ ན ནི བེ ཤ ནི ན མ ས རྦ བི དེ སྭཱ ཧཱ།

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十六咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་ རེ་ དྲུག་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᠠ ᠨᠠᠮ ᠯᠣ ᡴᠠ ᠯᠣ ᡴᠠ ᡵᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡩᡝ

納嘛（斯）薩嘛（納）答鋪（達）噠（阿）納（安）。羅嘎羅嘎喇鵝（阿）。薩（喇）斡德

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠠ ᠨᠠᠮ ᠯᠣ ᠺᠠ ᠯᠣ ᠺᠠ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠳᠧ

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ། ལོ ཀ ལོ ཀ ར ཡཱ། ས རྦ དེ

斡納噶鴉嘎剎。玕雜喇斡阿蘇喇。噶嚕楂巾納

喇。嘛和喇噶嚨達鴉納。[illegible]嘎哩卡鴉畢谷達

答喇噶隄娑訶。

第六十七咒

納嘛（斯）薩嘛納答鋪達噠（阿）納（安）。薩喇斡塔（阿）畢（伊）嘛希畢基喇

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ས ཪྦ ཐཱ བི མ ཏི བི ཀི ར

那。噠喇嘛噠（阿）都尼喇囃答。桑桑哈婆訶。

ཎ དྷ རྨ དྷཱ ཏུ ནི ར ཛཱ ཏ སཾ སཾ ཧ སྭཱ ཧཱ

第六十八咒

སྔགས་ བརྒྱད་པ།

納嘛（斯）薩嘛納答鋪達噠（阿）納（安）。闍喇噠納答嘛哈（阿）囉卡那

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཛྭ ར དྷ ནྟ མ ཧཱ ར ཁ ཎ

喀阿楂鴉。薩喇斡納納答塔阿噶答。阿雜鴉尼阿沽嚕娑訶。

ཁཱ ཌ ཡ། ས ཪྦ ན ན ཏ ཐཱ ག ཏ། ཨ ཛྙཱཾ ཀུ རུ སྭཱ ཧཱ

第六十九咒

སྔགས་རེ་དགུ།

納嘛斯薩嘛納答鋪達噠阿納安。呵嘛哈阿嚕喇簪楂阿必穆

ན མཿ ས མ ནྟ བུད དྷཱ ནཱཾ། ཧ མ ཧཱ རོ ཙཎ ཌ ཨ བྷི མུ

喀。噶哩哈納喀阿達鴉嚩尾洛喇阿鴉西。薩嘛鴉嘛拏薩嚩

ཁ། གྲི ཧྞ ཁཱ ད ཡ བི ལོ རཱ ཡ སི། ས མ ཡ མ ནུ སྨ

ᡵᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

喇娑訶。

ᠷᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ར སྭཱ ཧཱ

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ᠈

第七十咒

ᠳᠠᠯᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བདུན་བཅུ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠩ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡨᡵᠠ ᠠ ᠨᡠ ᡤᠠ ᡨᡝ ᠪᡥᠠᠨ ᠵᠠ

納嘛斯薩嘛納答舖達達阿納婆。薩喇斡答喇阿拏蔔得。斑噠

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠩ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠲᠷᠠ ᠠ ᠨᠤ ᠭᠠ ᠲᠡ ᠪᠾᠠᠨ ᠵᠠ

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ས རྦ ཏྲ ཨ ནུ ག ཏེ བྷཉ ཛ

ᡧᡳ ᠵᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠨᡳ ᡥᡠ ᡥᠠ ᡨᡝ ᠰᠮᠠ ᡵᠠ ᠨᠠ ᠠ ᡧᡵᠠ

西伊嚌阿納嘛哈阿薩嘛鴉。尼呼轄阿得薩嘛喇吶阿噣喇

ᠱᠢ ᠵᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠨᠢ ᠾᠤ ᠾᠠ ᠲᠡ ᠰᠮᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠠ ᠱᠷᠠ

ཤཱི ཛཱ ན མ ཧཱ ས མ ཡ ནི ཧུ ཧཱ ཏེ སྨ ར ཎ ཨ ཤྲ

隄哈得。雛嘎雛嘎。匝喇匝喇。斑雛斑雛。達沙

低山薩喇斡答搭阿噶答。阿弩得巴喇拔喇雛喇嘛拔拉。

雛畢雜葉𡼖噶斡得。畢沽哩畢沽鞄勒魯鋪

拔哩婆訶。

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第七十一咒

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་དོན་གཅིག་པ

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡩᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᠠ ᠨᠠᠮ ᠠ

納嘛斯薩嘛納答舖達噠納婆阿。

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠳ᠋ᠠ ᠪᠦ ᠳ᠋ᠳ᠋ᠠ ᠨᠠᠮ ᠠ

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ་ཨ

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第七十二咒

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་དོན་གཉིས་པ

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡩᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᠠ ᠨᠠᠮ ᠠᠮ

納嘛斯薩嘛納答舖達噠納婆鄂。

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠳ᠋ᠠ ᠪᠦ ᠳ᠋ᠳ᠋ᠠ ᠨᠠᠮ ᠠᠮ

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ་ཨཾ

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十三咒

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ དོན་ གསུམ་པ་

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡩᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᠠ ᠨᠠᠩ ᠣᠮ

納 嘛斯 薩 嘛 納答 舖 達噠 納安 唵。

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠳᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠠ ᠨᠠᠩ ᠣᠮ

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཨཾ

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十四咒

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ དོན་ བཞི་པ་

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡩᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᠠ ᠨᠠᠩ ᠠ

納 嘛斯 薩 嘛 納答 舖 達噠 納安 阿阿。

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠳᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠠ ᠨᠠᠩ ᠠᠠ

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཨཱ

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十五咒

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དོན་ལྔ་པ

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠨᠠᠩ ᡥᠠ

納嘛斯薩嘛納答拔雜喇納安哈阿。

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠨᠠᠩ ᡥᠠ

ན་མཿས་མ་ནྟ་བ་ཛྲ་ཎཱཾ་ཧཱ།

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十六咒

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དོན་དྲུག་པ

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠨᠠᠩ ᡥᠠᠩ

納嘛斯薩嘛納答拔雜喇阿納安杭。

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠨᠠᠩ ᡥᠠᠩ

ན་མཿས་མ་ནྟ་བ་ཛྲཱ་ཎཱཾ་ཧཾ།

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十七咒

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དོན་བདུན་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠩ ᠠᡥ

納嘛斯薩嘛納答鋪達噠納安阿斯。

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠩ ᠠᠾ

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ་ཨཿ

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十八咒

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དོན་བརྒྱད་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠩ ᠰᠠ

納嘛斯薩嘛納答鋪達噠納安薩。

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠩ ᠰᠠ

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ་ས།

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十九咒

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དོན་དགུ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠᡩ ᡩᡥᠠ ᠨᠠᠩ ᠸᠠ᠉

納嘛斯薩嘛納答鋪達噠阿納安斡。

ᠨᠠ ᠮᠠᠬ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤᠳ ᠳᠾᠠ ᠨᠠᠩ ᠸᠠ᠉

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུད་དྷཱ་ནཱཾ་ཝ།

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八十咒

ᠨᠠᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱད་བཅུ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠᡩ ᡩᡥᠠ ᠨᠠᠩ ᠮᠠ᠉

納嘛斯薩嘛納答鋪達噠阿納安嘛。

ᠨᠠ ᠮᠠᠬ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤᠳ ᠳᠾᠠ ᠨᠠᠩ ᠮᠠ᠉

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུད་དྷཱ་ནཱཾ་མ།

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第八十一咒
ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་གྱ་གཅིག་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠᡩ ᡩᠠ ᠨᠠᠩ ᡴᠠ

納嘛（斯）薩嘛（納）答餔（達）噠（阿）納（安）噶。

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠳᠠ ᠪᠤᠳ ᠳᠠ ᠨᠠᠩ ᠺᠠ

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུད྄་དྷཱ་ནཱཾ་ཀ།

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第八十二咒
ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་གྱ་གཉིས་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠᡩ ᡩᠠ ᠨᠠᠩ ᡵᠠᠮ

納嘛（斯）薩嘛（納）答餔（達）噠（阿）納（安）喇（嘛）。

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠳᠠ ᠪᠤᠳ ᠳᠠ ᠨᠠᠩ ᠷᠠᠮ

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུད྄་དྷཱ་ནཱཾ་རཾ།

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八十三咒

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ གྱ་ གསུམ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᡴᠠᠮ

納嘛（斯）薩嘛納答餔（達）達阿納安康。

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠺᠠᠮ

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཁཾ

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八十四咒

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ གྱ་ བཞི་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᠶᠠᠮ

納嘛（斯）薩嘛納答餔（達）達阿納安佯（嘛）。

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠶᠠᠮ

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཡཾ

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第八十五咒

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་གྱ་ལྔ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡨᠠ ᠪᡠᡩ ᢡᠠ ᠨᠠᠮ ᡨᠠᠮ

納嘛（斯）薩嘛納答鋪（達）噠（阿）納安單。

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠲᠠ ᠪᠤᠳ ᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠲᠠᠮ

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུདྡྷ་ནཱཾ་ཏཾ།

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第八十六咒

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་གྱ་དྲུག་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡨᠠ ᠪᡠᡩ ᢡᠠ ᠨᠠᠮ ᡥᡳ

納嘛（斯）薩嘛納答鋪（達）噠（阿）納安希。

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠲᠠ ᠪᠤᠳ ᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠬᠢ

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུདྡྷ་ནཱཾ་ཧི།

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八十七咒

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ གྱ་ བདུན་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠᡩ ᡩᡥᠠ ᠨᠠᠨ ᡥᠠᠮ

納 嘛斯 薩 嘛 納答 舖達 噠阿 納安 㧡嘛。

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤᠳ ᠳᠾᠠ ᠨᠠᠨ ᠾᠠᠮ

ན མཿ ས མ ནྟ བུད དྷཱ ནཱཾ ཧཾ

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八十八咒

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ གྱ་ བརྒྱད་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠᡩ ᡩᡥᠠ ᠨᠠᠨ ᠰᠠᠮ

納 嘛斯 薩 嘛 納答 舖達 噠阿 納安 薩嘛。

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤᠳ ᠳᠾᠠ ᠨᠠᠨ ᠰᠠᠮ

ན མཿ ས མ ནྟ བུད དྷཱ ནཱཾ སཾ

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八十九咒

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་གྱ་དགུ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠᡩ ᡩᠠ ᠨᠠᠩ ᡥᠠᠩ

納嘛（斯）薩嘛嚕餔（達）韃（阿）納（安）唅（嘛）。

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠳᠠ ᠪᠤᠳ ᠳᠠ ᠨᠠᠩ ᠬᠠᠩ

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུད་དྷཱ་ནཱཾ་ཧཾ།

ᡠᠶᡠᠨᠵᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九十咒

ᠶᠢᠷᠡᠨᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དགུ་བཅུ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠᡩ ᡩᠠ ᠨᠠᠩ ᠶᠠᠩ

納嘛（斯）薩嘛嚕餔（達）韃（阿）納（安）鴉（嘛）。

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠳᠠ ᠪᠤᠳ ᠳᠠ ᠨᠠᠩ ᠶᠠᠩ

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུད་དྷཱ་ནཱཾ་ཡཾ།

ᡠᠶᡠᠨᠵᡠ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九十一咒

ᠶᠢᠷᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ གོ་ གཅིག་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠠᠩ ᠱᠠᠩ

納 嘛斯 薩 嘛 納答 鋪達 達阿 納安 薩嘛。

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠠᠩ ᡧᠠᠩ

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷ ནཱཾ ཤཾ

ᡠᠶᡠᠨᠵᡠ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九十二咒

ᠶᠢᠷᠡᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ གོ་ གཉིས་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠠᠩ ᠽᠠᠩ

納 嘛斯 薩 嘛 納答 鋪達 達阿 納安 雜嘛。

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠠᠩ ᡯᠠᠩ

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷ ནཱཾ ཛཾ

ᡠᠶᡠᠨᠵᡠ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九十三咒

ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ གོ་ གསུམ་པ་

納 嘛（斯） 薩 嘛 答 舖（達） 噶（阿） 納（安） 嘫。

ན མཿ ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏཱ ནཱཾ

ᡠᠶᡠᠨᠵᡠ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九十四咒

ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ གོ་ བཞི་པ་

納 嘛（斯） 薩 嘛 答 舖（達） 噶（阿） 納（安） 哈（嘛） 查鴉（嘛） 嚕（嘛）。

ན མཿ ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏཱ ནཱཾ ཧཱཾ ཀྵཱཾ ཧཱུཾ

ᠵᠠᡳ ᡠᠶᡠᠨᠵᡠ ᠰᡠᠨᠵᠠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九十五咒

ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་གོ་ལྔ་པ།

納嘛（斯）薩嘛䜌答舖（達）噠（阿）納（安）拉（嘛）。

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུད་དྷཱ་ནཱཾ་ལཾ

ᠵᠠᡳ ᡠᠶᡠᠨᠵᡠ ᠨᡳᠩᡤᡠᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九十六咒

ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་གོ་དྲུག་པ།

納嚒（斯）薩嘛䜌答舖（達）噠（阿）納（安）沙（嘛）。

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུད་དྷཱ་ནཱཾ་ཤཾ

ᡠᠶᡠᠨᠵᡠ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九十七咒

ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དགུ་བདུན་པ།

納嚒斯薩嘛納答餔達噠阿納安薩嘛。

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ་སཾ།

ᡠᠶᡠᠨᠵᡠ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九十八咒

ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དགུ་བརྒྱད་པ།

納嚒斯薩嘛納答餔達噠阿納安答喇嘛。

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ་ཏྲཾ།

ᡠᠶᡠᠨᠵᡠ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九十九咒

ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ གོ་ དགུ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᡥᡡᠮ

納嘛（斯）薩嘛納答鋪（達）噠納安吽（翁）。

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠬᠤᠮ

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཧཱུྃ

ᡨᠠᠩᡤᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百咒

ᠵᠠᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ གཅིག་ བརྒྱ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᡨᡵᡳ ᡥᡵᡳ ᠪᡵᡳ ᡥᡵᡡᠮ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᠯᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ

納嘛（斯）薩嘛納答鋪（達）噠納安達（嘛）哈（嘛）拔（嘛）（哈）鶴（嘛）。以上一咒。番

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠲᠷᠢ ᠬᠷᠢ ᠪᠷᠢ ᠬᠷᠤᠮ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠥᠪᠡᠳ

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཏྲི ཧྲི བྲི ཧྲཱུཾ འདིན་ ཡན་ཆད་ སྔགས་ གཅིག་ བོད་

ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

經缺。依漢經咒語音入。

ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠄ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཀོད་པ་ཡིན།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百一咒

ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་རྩ་གཅིག་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᠠ ᠨᠠᠩ ᡥᡡᠩ

納嚌（斯）薩嘛納答舖（達）嚩納鑾乎。

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠩ ᠾᠤᠩ

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ་ཧཱུཾ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百二咒

ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་རྩ་གཉིས་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᠪᡳ

納嚤（斯）薩嘛納答鋪（達）噠（阿）納安畢（伊）。

ᠨᠠ ᠮᠠᠬ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠪᠢ

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ་བྷཱི།

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡳᠯᠠᠴᡳ

第一百三咒

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་བརྒྱ་གསུམ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᡴᡳ ᠯᡳ

納嚤（斯）薩嘛納答鋪（達）噠（阿）納安基禮。

ᠨᠠ ᠮᠠᠬ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠺᠢ ᠯᠢ

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ་ཀི་ལི།

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡩᡠᡳᠴᡳ

第一百四咒

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ

སྔགས་བརྒྱ་བཞི་པ།

ᠨ ᠮᠠᡥ ᠰ ᠮ ᠨᡨ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᡨᡳ ᠯᡳ

納嚌（斯）薩嘛孌答舖（達）嚋（阿）納（安）低禮。

ᠨ ᠮᠠᠾ ᠰ ᠮ ᠨᠲ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠲᠢ ᠯᠢ

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ་ཊི་ལི

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第一百五咒

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ

སྔགས་བརྒྱ་ལྔ་པ

ᠨ ᠮᠠᡥ ᠰ ᠮ ᠨᡨ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᡴᡝ ᠯᡳ

納嚌（斯）薩嘛孌答舖（達）嚋（阿）納（安）客禮。

ᠨ ᠮᠠᠾ ᠰ ᠮ ᠨᠲ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠺᠡ ᠯᠢ

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ་ཀེ་ལི

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第一百六咒

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ

སྔགས་བརྒྱ་དྲུག་པ

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᡥᡳ ᠯᡳ

納嘛斯薩嘛納答舖達噠阿納安希禮。

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠾᠢ ᠯᠢ

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཧི ལི།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百七咒

ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བརྒྱ་ བདུན་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᡥᠠ ᠰᠠ ᠨᠠᠮ

納嘛斯薩嘛納答舖達噠阿納安哈薩納安。

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠾᠠ ᠰᠠ ᠨᠠᠮ

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཧ ས ནཱཾ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百八咒

ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བརྒྱ་ བརྒྱད་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᡵᠠ ᠰᠠ ᠨᠠᠮ

納嘛（斯）薩嘛巒舖（達）噠（阿）納（安）喇薩納（安）。

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠦ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠨᠠᠮ

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ་ར་ས་ནཱཾ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第一百九咒

ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་དགུ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᡩᠠ ᠰᠠ ᠨᠠᠮ

納嘛（斯）薩嘛巒舖（達）噠（阿）納（安）噠薩納（安）。

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠦ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠳᠠ ᠰᠠ ᠨᠠᠮ

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ་ད་ས་ནཱཾ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第一百十咒

ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་བཅུ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᠪᡳ ᡥᠠ ᠰᠠ ᠨᠠᠮ

納嚌薩嘛磐餔（達嚌噶）嫛畢哈薩嫛。

ᠨᠠ ᠮᠠᠬ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠪᠢ ᠬᠠ ᠰᠠ ᠨᠠᠮ

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ་ཨ་ཧ་ས་ནཱཾ

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ

第一百十一咒

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ

སྔགས། བརྒྱ་ བཅུ་ གཅིག་པ

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᡴᠠᠮ

納嚌薩嘛磐餔（達嚌噶）嫛卡嘛。

ᠨᠠ ᠮᠠᠬ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠺᠠᠮ

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ་ཁཾ

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ

第一百十二咒

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས། བརྒྱ་ བཅུ་ གཉིས་པ

納嘛斯薩嘛納答鋪達達阿納安鴉嘛。

ན་མཿ ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ་ ཡཱཾ།

ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百十三咒

ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་རྩ་བཅུ་གསུམ་པ།

納嘛斯薩嘛納答鋪達達阿納安伊。

ན་མཿ ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ་ ཨི།

ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百十四咒

ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་རྩ་བཅུ་བཞི་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠩ ᠠᠩ

納嘛（斯）薩嘛磬舖達噠阿納安昂。

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠩ ᠠᠩ

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ་ཨཾ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百十五咒

ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་བཅོ་ལྔ་པ་

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠩ ᡩᠠᡵᠮᠠ

納嘛（斯）薩嘛磬舖達噠阿納安達喇嘛。

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠩ ᠳᠾᠠᠷᠮᠠ

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ་དྷརྨ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百十六咒

ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་བཅུ་དྲུག་པ་

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᡴᠠᠮ

納嘛斯薩嘛納答舖達噠呵納安卡嘛。

ᠨᠠ ᠮᠠᠬ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠲᠠ ᠪᠣᠳ ᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠺᠾᠠᠮ

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ་ཁཾ

ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第一百十七咒

ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་བཅུ་བདུན་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᠴᠠᠮ

納嘛斯薩嘛納答舖達噠呵納安查嘛。

ᠨᠠ ᠮᠠᠬ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠲᠠ ᠪᠣᠳ ᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠼᠠᠮ

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ་ཆཾ

ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第一百十八咒

ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་བཅུ་བརྒྱད་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᢈ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᢗᠠ ᠨᠠᠠᠩ ᠵᠠᠩ

納嘛斯薩嘛納答餔達嚍納安雜嘛。

ᠨᠠ ᠮᠠᢈ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᢑᢑᠠ ᠨᠠᠠᠩ ᢋᠠᠩ

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ་ཛཾ

ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百十九咒

ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་རྩ་བཅུ་དགུ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᢈ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᢗᠠ ᠨᠠᠠᠩ ᡥᠸᠠᠩ

納嘛斯薩嘛納答餔達嚍阿納安哈拔嘛。

ᠨᠠ ᠮᠠᢈ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᢑᢑᠠ ᠨᠠᠠᠩ ᠬᠸᠠᠩ

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ་ཧྭཾ

ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠣᡵᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百二十咒

ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་རྩ་ཉི་ཤུ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠩ ᠨᠠᠮ

納嘛（斯）薩嘛磐餔（達嚕阿）纓難。

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠩ ᠨᠠᠮ

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ་ནཱཾ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百二十一咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་ཉེར་གཅིག་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠩ ᡥᠠᠮ

納嘛（斯）薩嘛磐餔（達嚕阿）纓唅（嘛）。

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠩ ᠾᠠᠮ

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ་ཧཱཾ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百二十二咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་ཉེར་གཉིས་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡨᠠ ᠪᡠᡩ ᡩᡥᠠ ᠨᠠᠩ ᡵᠠᠩ
納嘛（斯）薩嘛𭍿鋪（達）噠（阿）䌾喇（嘛）。
ᠨᠠ ᠮᠠᢈ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤᠳ ᠳᠾᠠ ᠨᠠᠩ ᠷᠠᠩ
ན་ མཿ ས་ མ་ ནྟ་ བུད་ དྷཱ་ ནཱཾ་ རཾ།
ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第一百二十三咒
ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་ བརྒྱ་ ཉེར་ གསུམ་པ་

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡨᠠ ᠪᡠᡩ ᡩᡥᠠ ᠨᠠᠩ ᠪᡳ ᡩᠠᠩ
納嘛（斯）薩嘛𭍿鋪（達）噠（阿）䌾偪單。
ᠨᠠ ᠮᠠᢈ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤᠳ ᠳᠾᠠ ᠨᠠᠩ ᠪᠢ ᠳᠠᠩ
ན་ མཿ ས་ མ་ ནྟ་ བུད་ དྷཱ་ ནཱཾ་ བ་ ཏཾ།
ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第一百二十四咒
ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་ བརྒྱ་ ཉེར་ བཞི་པ་

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡨᠠ ᠪᡠᡩ ᡩᡥᠠ ᠨᠠᠨ ᡩᡵᠠᠮ

納嚤（斯）薩嘛⿱納答鋪（達）韃（阿）⿱納安（噠喇嘛）。

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠲᠠ ᠪᠤᠳ ᠳᠾᠠ ᠨᠠᠨ ᠳᠷᠠᠮ

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱཾ་ཌྷྲཱྃ

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百二十五咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་ཉེར་ལྔ་པ

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡨᠠ ᠪᡠᡩ ᡩᡥᠠ ᠨᠠᠨ ᡥᡡᠮ

納嚤（斯）薩嘛⿱納答鋪（達）韃（阿）⿱納安吽（翁）。

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠲᠠ ᠪᠤᠳ ᠳᠾᠠ ᠨᠠᠨ ᠬᠤᠮ

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱཾ་ཧཱུྃ

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百二十六咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་ཉེར་དྲུག་པ

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠠᠮ ᡩᡵᡳᠮ ᡧᡳᠮ ᡥᠠ ᡩᠠ ᠪᡥᡵᠠᠮ᠉

納嚩（斯）薩嘛䜌答鋪（達）噠（阿）納（安）。噠哩（英）生呵達（撥）喇（嘛）。

ᠨᠠ ᠮᠠᠬ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠠᠮ ᠳᠷᠢᠮ ᠱᠢᠮ ᠾᠠ ᠳᠠ ᠪᠾᠷᠠᠮ᠄

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུདྡྷ་ནཱཾ། དྲིཾ་ཤིཾ་ཧ་ད་བྷྲཾ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠣᡵᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈

第一百二十七咒

ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་ཉེར་བདུན་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠠᠮ ᡴᡧᠠᠮ ᡩᠠ ᡵᠠ ᠶᠠᠮ ᡴᠠᠮ᠉

納嚩（斯）薩嘛䜌答鋪（達）噠（阿）納（安）。（嘎）沓答喇央岡。

ᠨᠠ ᠮᠠᠬ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠠᠮ ᠺᠱᠠᠮ ᠳᠠ ᠷᠠ ᠶᠠᠮ ᠺᠠᠮ᠄

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུདྡྷ་ནཱཾ། ཀྵཾ་ད་ར་ཡཾ་ཀཾ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠣᡵᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈

第一百二十八咒

ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་ཉེར་བརྒྱད་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠩ᠈ ᠮᠠ ᠨᠣ ᠮᠠ ᠶᡝ ᠪᡥᠠᡵ ᠮᠠ᠈ ᠰᠮᠠ ᡥᡵᡳ ᠪᡳ

納嚩（斯）薩嘛嚕答舖達韈（阿）納（安）。嘛懦嘛葉韈（喇）嘛。薩（嚩）嫩畢

ᠨᠠ ᠮᠠᠬ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠳᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠩ ᠮᠠ ᠨᠣ ᠮᠠ ᠶᠧ ᠪᠾᠠᠷ ᠮᠠ ᠰᠮᠠ ᠾᠷᠢ ᠪᠢ

ན་མཿས་མནྟ་བུད་དྡྷཱ་ནཱཾ། མ་ནོ་མ་ཡེ་རྦྷ་མཱ། སམ་ཧྲ་བི

ᠪᡳ ᠪᠠ ᠪᡥᡝ᠈ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠨᡝ ᠰᠠ ᡩᠠ ᠰᠠ ᠨᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

ᠪᠢ ᠪᠠ ᠪᠾᠧ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠨᠧ ᠰᠠ ᠳᠠ ᠰᠠ ᠨᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

畢拔伯。嘎塔訥薩達薩訥娑訶。

བི་བ་བེ། ག་ཐ་ནེ་ས་ད་ས་ནེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠣᡵᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第一百二十九咒

སྔགས་བརྒྱ་ཉེར་དགུ་པ

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠩ᠈ ᡤᠠ ᡵᡳ

納嚩（斯）薩嘛嚕答舖達韈（阿）納（安）。嚷（嚩）哥哩。

ᠨᠠ ᠮᠠᠬ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠳᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠩ ᠭᠠ ᠷᠢ

ན་མཿས་མནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ཉི་ཀ་རི།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠨᡤᡡ ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百三十咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠭᠤᠴᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་སུམ་བཅུ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠨ ᡥᡵᡳ ᡥᠠ

納嘛（斯）薩嘛納答鋪（達）噠（阿）納婆（哈）嚕（伊）哈。

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠩ ᠾᠷᠢ ᠾᠠ

ནམཿསམནྟབུདྡྷཱནཱཾཧྲཱིཧ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠨᡤᡡ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百三十一咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་སོ་གཅིག་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠨ ᠶᠠ ᡴᡧᠠ ᠪᡳ ᡵᠠ ᡨᠠ ᡵᡳ

納嘛（斯）薩嘛納答鋪（達）噠（阿）納婆。鴉（嘎）剎畢（喇）鴉噠哩。

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠩ ᠶᠠ ᠺᠱᠠ ᠪᠢ ᠷᠠ ᠲᠠ ᠷᠢ

ནམཿསམནྟབུདྡྷཱནཱཾ།ཡཀྵབིརཏརི།

ᠵᠠᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈

第一百二十二咒

ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་ཉེར་གཉིས་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠠᠮ᠉ ᠮᡳ ᡮᡳ ᠮᡳ ᡮᡳ᠉

納嘛斯薩嘛納答鋪達噠阿納安。密咨密咨。

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠠᠮ ᠮᠢ ᠼᠢ ᠮᠢ ᠼᠢ

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། མི་ཙི་མི་ཙི།

ᠵᠠᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡳᠯᠠᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈

第一百三十三咒

ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་སོ་གསུམ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠᡩ ᡩᡥᠠ ᠨᠠᠠᠮ᠉ ᡴᡠᠩ ᡴᡠᠩ ᡳᠮ ᡳᠮ ᠮᡠ ᠰᠠ ᠨᡳ᠉

納嘛斯薩嘛納答鋪達噠阿納安。公公伊嘛伊嘛穆薩尼。

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤᠳ ᠳᠾᠠ ᠨᠠᠠᠮ ᠺᠦᠩ ᠺᠦᠩ ᠢᠮ ᠢᠮ ᠮᠤ ᠰᠠ ᠨᠢ

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུད་དྷཱ་ནཱཾ། ཀུང་ཀུང་ཨིཾ་ཨིཾ་མུ་ས་ནི།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百三十四咒

ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་སོ་བཞི་པ

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᡵᠠ ᠮᡝ ᡵᠠ ᠮᡝ ᡯᠯᠠ ᠮᡝ ᡯᠯᠠ ᠮᡝ

納嘛（斯）薩嘛（納）答鋪（達）噠（阿）納（安）。喇梅喇梅。（拶）嚂梅（拶）嚂梅。

ᠨᠠ ᠮᠠᠬ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠷᠠ ᠮᠡ ᠷᠠ ᠮᠡ ᠼᠯᠠ ᠮᠡ ᠼᠯᠠ ᠮᠡ

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ། ར མེ ར མེ། ཙྪེ མེ ཙྪེ མེ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百三十五咒

ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་སོ་ལྔ་པ

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᡴᡵᠠ ᠯᠠᠮ ᠪᡵᡳ ᠯᠠᠮ

納嘛（斯）薩嘛（納）答鋪（達）噠（阿）納（安）。噶（喇）蘭畢（喇）蘭。

ᠨᠠ ᠮᠠᠬ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠺᠷᠠ ᠯᠠᠮ ᠪᠷᠢ ᠯᠠᠮ

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ། ཀར ལན བིར ལན།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百三十六咒

ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་སོ་དྲུག་པ

納嘛（斯）薩嘛（納）答鋪（達）噠（阿）納（安）。哈薩難畢（伊）阿薩納（安）。

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ཧ་ས་ནཾ་བི་ཨ་ས་ནཱཾ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百三十七咒

ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་སོ་བདུན་པ

納嘛（斯）薩嘛（納）答鋪（達）噠（阿）納（安）。伊匝巴喇納嘛懦客娑

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུད་དྡྷཱ་ནཱཾ། ཨི་ཙྪ་པ་ར་ན་མ་ནོ་ཀྵི་སྭཱ

ᡥᠠ᠉

訶。

ᠬᠠ᠁

ཧཱ།

漢滿蒙藏四體合璧大藏全咒

第三套　第七卷

T Mo/1803/6787
CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
JAN 5 1939

31

御製滿漢蒙古西番合璧大藏全咒　第三套第七卷

ᡥᠠᠨ ᡳ ᠠᡵᠠᡥᠠ ᠮᠠᠨᠵᡠ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠮᠣᠩᡤᠣ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡴᠠᠮᠴᡳᠮᡝ ᠠᠴᠠᠪᡠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡤ᠊ᠠᠨᠵᡠᡵ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡠᡥᡝᡵᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ ᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

御製滿漢蒙古西番合璧大藏全咒 第三套第七卷

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠠᠨᠵᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠭᠤᠲᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

༄། རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་མཉྫུ་རྒྱ་ཧོར་བོད་ཡིག་བཞི་ཡི་སྐད་ཤན་སྦྱར་བའི་བཀའ་འགྱུར་གྱི་སྔགས་ཚང་བར་བཀོད་པ། དུམ་བུ་གསུམ་པའི་བམ་པོ་བདུན་པ།

[illegible]

大偎囉匝納成佛神變加持經（舊譯大毘盧遮那成佛神變加持經）

[illegible]

༄རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཆེན་པོ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པས་རྣམ་པར་སྤྲུལ་པ་བྱིན་གྱིས་རློབས་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་མདོ་སྡེའི་དབང་པོའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས།

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

上海涵芬樓影印乾隆內府刻本

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ [illegible]

卷三　賢函

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ [illegible]

བམ་པོ་གསུམ་པ་　ཏྲན་ཡིག་ཡི་དུམ་བུ།

ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ

第一咒

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་དང་པོ།

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡨᠠ ᡨᠠ ᡤᠠ ᡨᡝ ᠪᡳᠣ ᠪᡳ ᡧᠣ ᠮᡠ ᡴᡝ ᠪᡳᠶᠠᠰ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡨᠠ

納嘛（斯）薩（喇）嚩答塔（阿）噶得（嚩）岳。畢刷穆珂（嚩）鸞（斯）。薩（喇）嚩塔（阿）

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠲᠠ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠲᠡ ᠪᠢᠣ ᠪᠢ ᠱᠣ ᠮᠦ ᠻᠡ ᠪᠢᠶᠠᠰ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠲᠠ

ན་མཿས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱཿས་རྦ་ཐཱ

ᠠ ᠠᠠ ᠠᠩ ᠠ

阿阿（阿）昂阿。

ᠠ ᠠᠠ ᠠᠩ ᠠ

ཨ་ཨཱ་ཨཾ་ཨཿ།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་ གཉིས་པ།

納嚌斯薩喇斡答塔阿噶得[illegible]。畢刷穆珂[illegible]。薩喇斡[illegible]

ན མཿ ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏ ཧྲྀ། བི ཤ མུ ཁེ ཧྲཱཾ ས རྦ ཏྲ

康遑噶得。蘢喇那希[illegible]噶噶納康娑訶。

ཁཾ ཨཱཧ ག ཏེ། སྤ ར ཎ ཧི ཀྵཾ ག ག ན ཁཾ སྭཱ ཧཱ

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་ གསུམ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠩ ᠠ ᠪᡳ ᡵᠠ ᡥᡡᠩ ᡴᠠᠩ

納嘛（斯）薩嘛⿱納答鋪（達）孽納（安）。阿畢喇⿰口⿱此翁康。

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠦ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠩ ᠠ ᠸᠢ ᠷᠠ ᠾᠦᠩ ᠬᠠᠩ

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཨ བཱི ར ཧཱུཾ ཁཾ

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第四咒
ᠳᠥᠲᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
གཟུངས་བཞི་པ།

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡤᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠠ ᠪᡵᠠ ᡨᡳ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠰᠠᡵ ᠪᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ

答（達）鷄⿱答阿。嘎嘎納薩墨。阿嘞隄薩墨。薩嚩答⿱答阿

ᠲᠠ ᠳᠢᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠭᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠠ ᠫᠷᠠ ᠲᠢ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠰᠠᠷ ᠸᠠ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ

ཏ དྱ ཐཱ ག ག ན ས མ ཨ པྲ ཏི ས མ ས རྦ ཏ ཐཱ

ᡤᠠ ᡨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡨᠠ ᠵᠨᠶᠠ ᡤᠠ ᡤᠠ ᡨᡝ ᡤᠠ ᡤᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠪᠠ ᡵᠠ ᠯᠠ

嘎答薩曼⿱答阿。拏嘎嘎得嘎嘎納薩墨拔喇。拉

ᠭᠠ ᠲᠠ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠲᠠ ᠵᠨᠶᠠ ᠭᠠ ᠭᠠ ᠲᠧ ᠭᠠ ᠭᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠯᠠ

ག ཏ ས མན ཏཱ ཛྙ ག ག ཏེ ག ག ན ས མ བ ར ལ

ᡨᡵᡳ ᠨᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ
囉莉訥娑訶。
ᠲᠷᠢ ᠨᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ
ཏྲི ཎེ སྭཱ ཧཱ།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第五咒
ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་ ལྔ་པ།

ᠨᠠ ᡷᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᡥᡡ ᠪᡠ ᡥᡵᡠ ᡨᡵᠠ ᠶᡝ
納嚌斯薩嘛謦舖達噠娑阿。
ᠨᠠ ᠵᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠾᠦ ᠪᠦ ᠾᠷᠦ ᠲᠷᠠ ᠶᠧ
ན ཛྙ ས མ ཧུ བུ ཧྲུ ཏྲཱ ཡེ།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第六咒
ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་ དྲུག་པ།

納嘛斯薩喇斡答荅哈噶得拔哈喦。薩喇斡穆珂拔哈鴉斯。阿薩嘛

ན་མཿས་ཪྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱཿས་ཪྦ་མུ་ཁེ་བྷྱཿཨ་ས་མ

拔喇墨。阿匝勒噶噶訥。薩嘛喇尼薩喇斡答喇拏噶

པ་ར་མེ་ཨ་ཙ་ལེ་ག་ག་ནེ་སྨ་ར་ཎེ་ས་ཪྦ་ཏྲཱ་ནུ་ག

得娑訶。

ཏེ་སྭཱ་ཧཱ

第七咒

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡥᠠ ᠨᠠ ᡥᠠᠮ

納嘛（斯）薩嘛（納）答鋪（達）噠納（安）焓。

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠾᠠ ᠨᠠ ᠾᠠᠮ

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷ་ནཱཾ་ཧཾ།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

卷四

ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་བཞི་པ།

ᠰᠠᡳᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

賢函

ᠰᠠᠢᠨ ᠤ ᠬᠣᠪᠴᠠᠭᠠᠰᠤ

ཏྲན་ཡིག་གི་ཏྲམ་བུ།

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ

སྔགས་དང་པོ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᠠ ᠰᠠ ᠮᡝ ᡨᡵᡳ ᠰᠠ ᠮᡝ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ

納嘛（斯）薩嘛（納）答鋪（達）噠納（安）。阿薩墨（答）哩薩墨。薩嘛鴉

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠠ ᠰᠠ ᠮᠧ ᠲᠷᠢ ᠰᠠ ᠮᠧ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷ་ནཱཾ། ཨ་ས་མེ་ཏྲི་ས་མེ། ས་མ་ཡ

ᠰᠸᠠ ᡥᠠ
婆訶。
ᠰᠸᠠ ᠬᠠ
སྭཱ ཧཱ།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第二咒
ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་གཉིས་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨ᠋ᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᡩᡥᠠ ᡵᠮᠠ ᡩᡥᠠ ᡨᡠ ᠰᠸᠠ ᠪᡥᠠ ᠸᠠ ᠠ ᡨᠮᠠ
納嘛（斯）薩嘛（納）答鋪（達）噠納（安）。噠（喇）嘛噠閣婆嘰斡阿（答）嘛
ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠳᠾᠠ ᠷᠮᠠ ᠳᠾᠠ ᠲᠤ ᠰᠸᠠ ᠪᠾᠠ ᠸᠠ ᠠ ᠲᠮᠠ
ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷ ནཱཾ། དྷ རྨ དྷ ཏུ སྭ བྷཱ ཝ ཨ ཏྨ

ᡴᠣ ᡥᠠᠮ
鍋。杭。
ᠺᠣ ᠾᠠᠮ
ཀོ ཧཾ།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠲᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་པ།

納囕（斯）薩嘛簪餔（達）嚨納婆。拔爛阿（答）嚩鍋。杭。

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། བ་ཛྲཱ་ཨ་ཏྨ་ཀོ་ཧཾ།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ།

納囕（斯）薩嘛簪餔（達）嚨納婆。嘛喀（阿）嚓（達）噶畢喇（阿）雜嚨（喇）嚩

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། མ་ཧཱ་ཁཌ་ག་བི་རཱ་ཛ་ཡ་སྭཱ

三達哩。沙嘎薩哈雜薩嘎鴉。低查爨達嘎答

嗒噶答堤穆嘎。隄。尼喇囉答偪喇噶噠嘛尼

喇囉答嚌。

第五咒

སྔགས་ལྔ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠩ ᠣᠮ

納嘛斯薩嘛納答舖達噠納安唵。

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠩ ᠣᠮ

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷ ནཱཾ ཨོཾ

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠩ ᠠ

納嘛斯薩嘛納答舖達噠納安阿。

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠩ ᠠ

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷ ནཱཾ ཨ

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠨᠠᠮ ᡥᡡᠮ

納嘛斯薩嘛納答拔雜喇納安吽翁。

ᠨᠠ ᠮᠠᠬ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠨᠠᠮ ᠬᠤᠮ

ན་མཿས་མ་ནྟ་བ་ཛྲ་ཎཱཾ་ཧཱུྃ།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第八咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱད་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᡥᡡᠮ ᡥᡡᠮ

納嘛斯薩嘛納答鋪達噠納安。吽翁吽翁。

ᠨᠠ ᠮᠠᠬ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠬᠤᠮ ᠬᠤᠮ

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དགུ་པ།

納嚌斯薩嘛磬舖蠢婆。阿酣雜。

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཨ ཧཱུཾ ཛ།

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་པ།

納嚌斯薩嘛磬舖蠢婆嘫。

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཧྲཱཾ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཅིག།

納嚌薩嘛納答鋪達噠納婆。薩喇斡掎資納資納嘰鴉

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷ ནཱཾ། ས ཝ ཏྲ ཙི ན ཙི ན ཛྙ ཡ

納沙納婆訶。

ཧྲི ཕ ན སྭཱ ཧཱ

第十二咒

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ་

納嘛（斯）薩嘛納答鋪達噠納婆。巴喇答拔囒阿答嘛噶婆

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷ ནཱཾ། པ ར ད པ ཧྲཱ ཨ སྨ ག སྭ

訶。

ཧཱ།

第十三咒

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

納嚌薩嘛磬鋪𡄽鑾。嘛嗡拔拉拔㶚沙巴拉。

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷ་ནཱཾ། མ་ཧཱ་བ་ལ་བ་ལོ་ཥ་པ་ལ

得侳達嗷倭嘛嗡墨薆。薆達噶得娑訶。

ཏེ་ཛོ་ད་ཝ་ཏི་མ་ཧཱ་མེ་གྷེ། གྷོ་ད་ཀ་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十四咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᠠ ᠨᠠᠩ ᡤᠠ ᡤᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᡵᠠ ᠯᠠ ᡴᡧᠠ ᠨᠠ ᡴᠠ

納嘛斯薩嘛納答鋪達噠納安。噶噶納巴喇拉嘠剎納阿嘠阿

ᠨᠠ ᠮᠠᠬ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠩ ᠭᠠ ᠭᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠯᠠ ᠺᠱᠠ ᠨᠠ ᠺᠠ

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ག་ག་ན་བ་ར་ལ་ཀྵ་ཎ་ཀཱ

ᡵᡠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᡯᠨᠠ ᠨᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

嚕那阿嘛鴉。答塔阿噶各匝嘠出娑訶。

ᠷᠤ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠽᠨᠠ ᠨᠠ ᠰᠤᠠ ᠾᠠ

རུ་ཎཱ་མ་ཡཱ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཛྙཱ་ན་སྭཱ་ཧཱ།

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十五咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

納⿱嘛斯薩嘛⿱納答餔⿱達噠⿱納婆。呵呵嘛⿰口斡巴拉沙⿱艹喇薩

囉達⿱喇鴉。薩鷄嚩闍畢摩匝嘎。答⿱艹嗬噶答阿堤

穆噶隄⿸尸喇雜婆訶。

第十六咒

སྔགས་ བཅུ་ དྲུག་པ

納嚤薩嘛蠻鋪噠孃。阿薩喇斡答喇阿阿嚹隄哈得

答塔噶答。昂沽沙玻堤匝鶻拔哩鋪喇嘎婆

訶。

ཧཱ

第十七咒

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ།

納嘛（斯）薩嘛納答餔噠（達）納婆。齉懦達嚩斡娑訶。

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ། ཛྙཱ ནོ ད བྷ བ སྭཱ ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十八咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

納嘛（斯）薩嘛納答餔噠（達）納婆。阿噇多達嚩斡娑訶。

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ། ཨ ཛི ཏོ ད བྷ བ སྭཱ ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十九咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᡤᠠ ᡨᡳ ᠰᠠᠮ ᠪᡥᠠ ᠸᠠ

納嚌（斯）薩嘛（納）答鋪（達）囉（納）婆。答嗒噶答噶㖒薩嚩斡

ᠨᠠ ᠮᠠᠬ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠳ᠋ᠠ ᠪᠤ ᠳ᠋ᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠳ᠋ᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠠ ᠳ᠋ᠢ ᠰᠠᠮ ᠪᠾᠠ ᠸᠠ

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ག་ཏི་སཾ་བྷ་ཝ

ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

娑訶。

ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第二十咒 ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་ཉི་ཤུ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᡥᡡᠮ ᡥᡡᠮ ᡥᡡᠮ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

納嚌（斯）薩嘛（納）答鋪（達）囉（納）婆。喇（嘛）喇（嘛）喇（嘛）娑訶。

ᠨᠠ ᠮᠠᠬ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠳ᠋ᠠ ᠪᠤ ᠳ᠋ᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠾᠤᠮ ᠾᠤᠮ ᠾᠤᠮ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十一咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

གཟུངས་ཉེར་གཅིག་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠩ ᡦᠠ ᠯᡠ ᠪᡠ ᡵᡳ ᡦᡳ ᡴᡠ ᡵᡳ ᡦᡳ ᡴᡠ

納嘛斯薩嘛嗒鋪達納。帛魯逋哩畢沽哩畢沽

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠩ ᠫᠠ ᠯᠤ ᠪᠤ ᠷᠢ ᠫᠢ ᠺᠤ ᠷᠢ ᠫᠢ ᠺᠤ

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷ ནཱཾ། ཕ ལུ བུ རི ཕི ཀུ རི ཕི ཀུ

ᠯᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

禮娑訶。

ᠯᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ལེ སྭཱ ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十二咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

གཟུངས་ཉེར་གཉིས་པ།

納嚌薩喇斡答塔阿噶得囔。薩喇斡啵葉畢噶得嚳。

畢刷穆珂囔。薩喇斡塔阿杭康喇嘍刹嘛哈阿拔勒。薩

喇斡答塔阿噶答餔納鳥。尼喇雜得嗒阿嗒阿荅喇查荅喇查。阿喇

隄哈得娑訶。

ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十三咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ།

納嚩（斯）薩嚩（納）答舖（達）噠納安。韓維拉嚌勒尼答塔噶答

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷ ནཱཾ ཧྭ ལ སྨ ཨ ནི ཏ ཐཱ ག ཏ

阿喇咨娑訶。

ཨ ར ཛ སྭཱ ཧཱ

ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十四咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ།

納嚌薩嘛納答舖達嚕納要。喇匝羅替拔雜剌韓雜拉畢薩鏞喇嚌。

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ། ར ཙེ ཏྲ བ ཀེ ཀེ ལ བི སྭཱ ར ཧཱུྃ།

以上一咒。漢經缺。依番經咒語添入。

འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་བསྣོན་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十五咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ།

納嚌薩嘛納答舖達嚕納要。答替嚕噶答資花薩達鴉。噠

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ། ཏ ཐཱ ག ཏ ཛི ཧྭ ས ཏྱ། ཏཱ

啉喇隄壼得娑訶。

ཛྭ ལ ཏི ཎྜེ ཏི སྭཱ ཧཱ

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十六咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ།

納嚌薩嘛磬餔達噠納要。答荅噶答嘛嗃拔噶荅

ན མཿ ས མནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཏ ཐཱ ག ཏ མ ཧཱ བ ག ཏ

畢。雜鴉尼納嘛嗃納鴉娑訶。

ཤི ཛྙཱ ན མ ཧཱ ན ཡ སྭཱ ཧཱ

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十七咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བདུན་པ།

納嘛斯薩嘛納答鋪達噠納婆。答答阿噶答嘛哈阿璫卡耆。喇

ན མཿ ས མ ནྟ བྷ དྲ ཡཱ། ཏ ཐཱ ག ཏ མ ཧཱ ཤུ ཀྵཱ ར

薩喇薩阿嚕喇薩嘛嚗喇嚩阿嘎。薩喇斡答答阿噶答。畢沙鴉

ས ར སཱ རཱ སཾ བྷ ཝཱ ག ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏཱ། བི ཥ ཡ

薩嘛嚩斡娑訶。

སཾ བྷ ཝ སྭཱ ཧཱ

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十八咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བརྒྱད་པ།

納嘛斯薩嘛納答鋪達噠納婆。阿咨納鷄。闥鋪達嚕那

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷ ནཱཾ། ཨ ཙི ན ཏྱཱ ཨད བྷུ ད རཱུ ཎཱ

拔拔噶薩嘛。喇隄畢鷄畢舒噠娑喇娑訶。

བ བ ག སམ། ལ ཏི བི ཀྲ བི ཤུ དྷ ས ར སྭཱ ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十九咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དགུ་པ།

納嘛斯薩嘛納答鋪達噠納婆。達沙巴拉噶噠喇。吽薩嚨

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ད ཤ བ ལ ག ཏ ར ཧཱུྃ སཾ

雜嘛娑訶。

ཛཾ སྭཱ ཧཱ

第三十咒

སྔགས་སུམ་བཅུ་པ

納嘛斯薩嘛納答鋪達噠納婆。答荅倚噶答薩蘯隄薩鷄。希

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཏ ཐཱ ག ཏ སྠཱ ཏི ས ཀེ ཧི

ᡨᠠ ᠠᡩ ᡥᡵᡳᡩ ᡤᠠ ᡨᠠ ᡤᠠ ᡤᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

答⿱阿達⿳赫答達喝答。喝喝納薩嘛薩嘛娑訶。

ᠲᠠ ᠠᠳ ᠾᠷᠢᠳ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠭᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཏ ཨད ཧྲུད ག ཏ། ག ག ན ས མ ས མ སྭཱ ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ
第三十一呪
ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་སོ་གཅིག་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠨ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡩᡥᠠ ᡵᠮᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᡨᠠ ᡦᡵᠠ ᡦᠠ

納⿰口⿱林斯薩嘛⿱納答餔⿱達噠⿱納安。薩⿱喇斡噠⿱喇嘛薩嘛答⿳巴喇阿拔

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠩ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠳᠾᠠ ᠷᠮᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠲᠠ ᠫᠷᠠ ᠫᠠ

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷ ནཱཾ། ས རྦ དྷ རྨ ས མ ཏཱ པྲཱ པ

ᡨᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠠ ᠨᡠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

答。答嗒喝答阿拏喝答娑訶。

ᠲᠠ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠠ ᠨᠤ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཏ། ཏ ཐཱ ག ཏ ཨ ནུ ག ཏ སྭཱ ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十二咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄

སྔགས་ སོ་ གཉིས་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ᠈ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠨᡠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠪᡳ ᡵᠠ ᠵᠠ

納嚌薩嘛納答鋪（達）噠纓。薩嘛納答孥噶答畢喇雜

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ᠂ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠨᠤ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠪᠢ ᠷᠠ ᠵᠠ

ན་མཿ ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ས་མ་ནྟཱ་ནུ་ག་ཏ་བི་ར་ཛ

ᡩᡥᠠ ᡵᠮᠠ ᠨᡳ ᡵᠵᠠ ᡨᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

（達）噠（喇）嘛尼呼雜答嘛哈嘛哈娑訶。

ᠳᠾᠠ ᠷᠮᠠ ᠨᠢ ᠷᠵᠠ ᠲᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠄

དྷ་རྨ་ནི་རྫ་ཏ་མ་ཧཱ་མ་ཧཱ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十三咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄

སྔགས་ སོ་ གསུམ་པ།

納⿱嚤斯薩嘛⿱納答鋪（達）噠⿱納安。阿咨答納雜鴉薩塔薩

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ཨ་ཙིཾ་ཏ་ན་ཛ་ཡ་ས་ཐ་ས

鴉沙鴉拏噶答娑訶。

ཏྭ་ཤ་ཡཱ་ནུ་ག་ཏ་སྭཱ་ཧཱ།

第三十四咒

སྔགས། སོ་བཞི།

納⿱嚤斯薩嘛⿱納答鋪（達）噠⿱納安。⿱阿阿⿱嘎阿沙薩嘛⿱荅阿拏噶答

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ཨཱ་ཀཱ་ཤ་ས་མ་ཏཱ་ནུ་ག་ཏ

ᡦᡳ ᠰᡦᠣ ᡨᡵᠠᠩ ᠪᠠ ᡵᠠ ᡩᡥᠠ ᡵᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

偪答達（答）喇嘛拔喇噠喇娑訶。

ᠫᠢ ᠰᠫᠣ ᠲᠠᠷᠠᠩ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠳᠾᠠ ᠷᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཕི སྥོ ཊྲཾ བ ར དྷ ར སྭཱ ཧཱ།

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第三十五咒

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

སྔགས་སོ་ལྔ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᢨ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᢡᠠ ᠨᠠᠠᠩ ᠠᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᡥᡳ ᡨᠠ ᠠ ᠪᢡᠶᡠ ᡩ ᡤᠠ ᡨᠠ

納嘛（斯）薩嘛納答鋪（達）噠納婆。阿薩鷄希答阿巴達噶答

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠩ ᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠾᠢ ᠲᠠ ᠠ ᠪᠾᠶᠤ ᠳ ᠭᠠ ᠲᠠ

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ། ཨཱ ས ཏྭ ཧི ཏ ཨ བྷྱུ དྒ ག ཏ

ᡨᡵᠠᠩ ᡨᡵᠠᠩ ᡵᠠᠩ ᡵᠠᠩ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

（答）哴（答）哴喇嘛喇嘛娑訶。

ᠲᠷᠠᠩ ᠲᠷᠠᠩ ᠷᠠᠩ ᠷᠠᠩ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཊྲཾ ཊྲཾ རཾ རཾ སྭཱ ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十六咒

ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་དྲུག་པ།

納嘛斯薩嘛納答鋪達嚕納婆。薩喇斡答答阿噶答阿斡羅

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བ་ལོ

基答嘎嚕那阿嘛阿鴉喇喇喇吽雜娑訶。

ཀི་ཏ་ཀ་རུ་ཎཱ་མཱ་ཡ་ར་ར་ར་ཧཱུཾ་ཛཿསྭཱ་ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十七咒

ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་བདུན་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᠰᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

納嚤（斯）薩嘛響舖（達）嚨納。侳（嘛）侳（嘛）薩婆訶。

ᠨᠠ ᠮᠠᠬ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᠰᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ། ཧཱུཾ ཧཱུཾ ས སྭཱ ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第三十八咒

ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་བརྒྱད་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᡥᡠ ᡵᡠ ᡥᡠ ᡵᡠ ᠨᡳ ᡴᠠ ᡵᡠ

納嚤（斯）薩嘛響舖（達）嚨納。籌呼籌呼尼嘎嚕[illegible]噭

ᠨᠠ ᠮᠠᠬ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠬᠤ ᠷᠤ ᠬᠤ ᠷᠤ ᠨᠢ ᠺᠠ ᠷᠤ

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ། ཧུ རུ ཧུ རུ ནི ཀ རུ ཙོ ཀྵ

ᠶᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

倭婆訶。

ᠶᠧ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཡེ སྭཱ ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十九咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་སོ་དགུ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᠠ ᠨᠠᠮ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡨᡵᠠ ᠸᠠ ᠰᠠ ᠨᠠ ᡩᠠ ᠰᡨᡵᠠ ᠨᡳ

納嘛斯薩嘛納答鋪達噠納婆。薩嘞斡⿰口發斡薩納答喇薩壽尼

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠦ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠲᠷᠠ ᠸᠠ ᠰᠠ ᠨᠠ ᠳᠠ ᠰᠲᠷᠠ ᠨᠢ

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ། ས རྦ ཏྲ བ ས ན ད སྟྲ ཎི

ᡥᡡᠮ ᠰᠸᠠ ᡨᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

吽嗡薩婆答鴉娑訶。

ᠾᠦᠩ ᠰᠸᠠ ᠲᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཧཱུྃ སྭ ད ཡ སྭཱ ཧཱ།

ᡩᡝᡥᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十咒

ᠳᠥᠴᠢᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཞི་བཅུ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠩ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠪᡳ ᡧᠠ ᠶᠠ ᠰᠠᠮ ᠪᡥᠠ

納嘛（斯）薩嘛（納）答舖（達）噠（納）婆。答塔（阿）噶答畢沙鴉薩（嘛）嚩

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠩ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠪᠢ ᠱᠠ ᠶᠠ ᠰᠠᠮ ᠪᠾᠠ

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བི་ཥ་ཡ་ས་མྦྷ

ᠸᠠ ᠫᠠ ᡩᡥᠠᡵ ᠮᠠ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

倭巴（達）壟嘛（阿）勒尼娑訶。

ᠸᠠ ᠫᠠ ᠳᠾᠠᠷ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཝ་པ་དྷ་རྨཱ་ཎི་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡝᡥᡳ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十一咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་གཅིག་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠩ ᡴᡧᠠ ᡩᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠰᠸᠠ ᠴᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

納嘛（斯）薩嘛（納）答舖（達）噠（納）婆。橋（阿）達接（那）雜（薩）婆查鴉娑訶。

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠩ ᠺᠱᠠ ᠳᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠰᠸᠠ ᠴᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ཀྵཱ་ད་བ་ཛྲ་སྭ་ཙ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡝᡥᡳ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十二咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་གཉིས་པ།

納嚤薩嘛鑾鋪噠孌。哈哈哈蘇納答拏娑訶。

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ཧ་ཧ་ཧ་སུ་ན་ཏ་ནུ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡝᡥᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十三咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་གསུམ་པ།

納嚤薩嘛鑾鋪噠孌。呵呵沽嚕喇嘎畢穆噶

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ཧེ་ཧེ་ཀུ་མཱ་ར་ཀ་བི་མུ་ཀ

隄拔塔薩隄塔答。薩囃喇薩囃喇嚩喇隄達雜囉納娑訶。

ཏི་པ་ཐ་སིདྡྷ་ཐ་ཏ། སྨ་ར་སྨ་ར་ཐ་དེ་ཝཛྲ་ན་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡝᡥᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十四咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་བཞི་པ།

納嚩斯薩嚩嚩答鋪達嚩達納娑。呵呵沽嚩喇鴉嚼答。娑

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ཧེ་ཧེ་ཀུ་མཱ་ར་ཡ་ཀ་ཏ། སྭ

嚩訶斡薩櫟答娑訶。

བྷཱ་བ་ཤྭ་ད་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡝᡥᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十五咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་ལྔ་

納嘛（斯）薩嘛納答舖（達）嚨納婆。呵呵沽嚌（阿）喇畢諳達答喇噶

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཧ ཧ ཀུ ཀྵ ར བི ཨཱཾ ད ག

隄沽嚌（阿）喇。喇隄雜尼阿嘛孥薩嘛喇娑訶。

ཏི ཀུ ཀྵ ར ཟ ཏི ཛྙཱ མ ནུ སྨ ར སྭཱ ཧཱ

ᡩᡝᡥᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十六咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་དྲུག་

納嚩（斯）薩嘛磬舖（達）嚨鑁。呵呵沽嚌（阿）哩（囉）勒沙（匿）藥達

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཧེ ཧེ ཀུ མཱ རི ལེ ཤ ཉྱ ཌ

鴉阿（雜鴉阿呢）納鑁。（薩）嘛喇（囉）喇隄（雜鴉阿呢）納娑訶。

ཡ ཨ ཛྙཱ ནཾ སྨ ར པྲ ཏི ཛྙཱ ན སྭཱ ཧཱ

ᡩᡝᡥᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十七咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་བདུན་པ།

納嚩（斯）薩嘛磬舖（達）嚨鑁。彬嚨鴉阿（雜鴉阿呢）呵沽嘛哩

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ བི ཌ ཡ ཨ ཛྙཱ ཧེ ཀུ མ རི

嘎娑訶。

ཀ སྭཱ ཧཱ།

ᡩᡝᡥᡳ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十八咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ ཞེ་ བརྒྱད་པ།

納⿱嚌斯薩嘛謦餔⿱達噠⿱納女。呵沽嘛哩哥阿⿱維⿰尼阿納。逋

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཧེ ཀུ མཱ རི ཀེ ཨ ཛྙཱ ན པུ

喇畢綴⿱納囉尼娑訶。以上一咒漢經缺。依番經

ར པི ཏྲ ཎཱ ཎི སྭཱ ཧཱ། འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ སྔགས་ གཅིག་ རྒྱ་དཔེ་ ལ་མི་ སྣང་། བོད་དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲངས་

ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠨᠣᠩᡤᡳᠪᡠᡥᠠ

咒語添入。

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ

བསྡོན་ཏེ་འདིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᡩᡝᡥᡳ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第四十九咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་དགུ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠠᠮ ᠠ ᡦᡵᠠ ᡨᡳ ᡥᠠ ᡨᠠ ᡧᠠᠠ ᠰᠠ ᠨᠠᠠ ᠨᠠᠠᠮ

納嚌薩嘛磬餔達達納婆。呵薩鋪喇雜阿納哥都娑訶。

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠦ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠠᠮ ᠠ ᠫᠷᠠ ᠲᠢ ᠾᠠ ᠲᠠ ᠱᠠᠠ ᠰᠠ ᠨᠠᠠ ᠨᠠᠠᠮ

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷ་ནཱཾ་ཨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏ་ཤཱ་ས་ནཱ་ནཱཾ

ᠰᡠᠰᠠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第五十咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་བཅུ་པ།

納嚌（斯）薩嘛磬鋪（達）噠⿱納女。阿嚩（喇）卡鴉薩（喇）斡納沽嚕。

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཾ། ཨཱ་ཀར་ཁ་ཡ་ས་ཏ་ན་ཀུ་རུ།

阿鴉（雜尼阿）納沽嚌（阿）喇鶴娑訶。

ཨ་ཛྙཱ་ན་ཀུ་ཏེ་ར་ཛ་སྭཱ་ཧཱ།

第五十一咒

སྔགས་ང་གཅིག་པ།

納嚌（斯）薩嘛（納）磬鋪（達）噠⿱納女。阿畢蘇鴉尼葉娑訶。

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཾ། ཨ་བི་སྨ་ཡ་ནི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十二咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ང་གཉིས་པ།

納嘛斯薩嘛納答餔達噠納安。畢嘛隄西策達嘎娑訶。

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ། ཝི མ ཏི ཙྪེ ད ཀ སྭཱ ཧཱ།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十三咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ང་གསུམ་པ།

納嘛斯薩嘛納答餔達噠納安。阿拔鴉納噠達娑訶。

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ། ཨ བ ཡ ན ནྡ ད སྭཱ ཧཱ།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十四咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ ང་ བཞི་པ།

ᠨᠠ	納	ᠨᠠ	ན
ᠮᠠᡥ	嘛斯	ᠮᠠᠾ	མཿ
ᠰᠠ	薩	ᠰᠠ	ས
ᠮᠠ	嘛	ᠮᠠ	མ
ᠨᡨᠠ	巒	ᠨᠲᠠ	ནྟ
ᠪᡠ	舖	ᠪᠦ	བུ
ᡩᡩᡥᠠ	達噠	ᠳᠳᠾᠠ	དྡྷ
ᠨᠠᠩ	孌。	ᠨᠠᠩ	ནཱཾ།
ᠠ	阿	ᠠ	ཨ
ᠪᡥᡳ	必	ᠪᠾᠢ	བྷི
ᡩᠠ	達	ᠳᠠ	ད
ᡩᡥᠠ	噠	ᠳᠾᠠ	དྷ
ᡵᠠ	喇	ᠷᠠ	ར
ᠰᠠ	薩	ᠰᠠ	སཱ
ᡴᡝ	鷄	ᠺᠡ	ཀ
ᡩᡥᠠ	噠	ᠳᠾᠠ	དྷ
ᠵᠠ	闍	ᠽᠠ	ཛ

ᠨᠠ	納	ᠨᠠ	ན
ᠰᠸᠠ	娑	ᠰᠸᠠ	སྭཱ
ᡥᠠ	訶。	ᠾᠠ	ཧཱ།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十五咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ ང་ ལྔ་པ།

納⿱嘛斯薩嘛⿱納答舖⿱達噠⿱納安。呵嘛⿰口奇嘛⿰口奇⿱薩嘛喇。⿱拔喇隄

[illegible]納娑訶。

第五十六咒

納⿱嘛斯薩嘛⿱納答舖⿱達噠⿱納安。薩⿱簍倭拔⿱雜囉達嗽斡娑訶。

第五十七咒

སྔགས་ང་བདུན་པ།

納	ན
嘛斯	མཿ
薩	ས
嘛	མ
納答	ནྟ
鋪	བུ
達噠	དྡྷཱ
納安。	ནཱཾ
嘎	ཀ
嚕	རུ
摟	ཎོ
達	ད
拔	བྷ
斡	བ
娑	སྭཱ
訶。	ཧཱ

第五十八咒

སྔགས་ང་བརྒྱད་པ།

納	ན
嘛斯	མཿ
薩	ས
嘛	མ
納答	ནྟ
鋪	བུ
達噠	དྡྷཱ
納安。	ནཱཾ
呵	ཧེ
呵	ཧེ
拔	བ
喇	ར
達	ད
拔	བ
喇	ར
喇阿	ཏྲཱ
喇	ཏྲ

ᠪᡝ ᠰᡠᠸᠠ ᡥᠠ

蘖婆訶。

ᠪᡝ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ

བྷེ་ སྭཱ་ ཧཱ།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十九咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ང་དགུ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡩᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᠠ ᠨᠠᠨ᠉ ᠰᠠ ᡵ ᠪᠠ ᠠ ᡧᠠ ᠪᠠ ᡵᡳ ᠪᡠ ᡵᠠ ᡴᠠ ᠰᡠᠸᠠ

納嚤（斯）薩嘛（納）答鋪（達）噠納嚢。薩（喇）斡沙巴哩（達喇阿）喇嘎婆

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠳᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠠ ᠨᠠᠨ᠄ ᠰᠠ ᠷ ᠪᠠ ᠠ ᠱᠠ ᠪᠠ ᠷᠢ ᠪᠤ ᠷᠠ ᠺᠠ ᠰᠤᠸᠠ

ན་ མཿ ས་ མ་ ནྟ་ བུ་ དྡྷཱ་ ནཱཾ། ས་ རྦ་ ཤཱ་ པ་ རི་ པཱུ་ ར་ ཀ་ སྭཱ་

ᡥᠠ

訶。

ᠬᠠ

ཧཱ།

ᠨᡳᠨᠵᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十咒

ᠵᠢᠷᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་བཅུ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᠠ ᠨᠠᠨ ᡥᠠ ᡥᠠ ᡥᠠ ᠪᡳ ᠰᠮᠠ ᠶᡝ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

納嘛斯薩嘛納答鋪達噠納安。哈哈哈畢薩嘛葉娑訶。

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠩ ᠬᠠ ᠬᠠ ᠬᠠ ᠪᠢ ᠰᠮᠠ ᠶᠡ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ཧ་ཧ་ཧ་བི་སྨ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十一咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་རེ་གཅིག་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᠠ ᠨᠠᠨ ᡥᠠ ᡥᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

納嘛斯薩嘛納答鋪達噠納安。呵呵嘛哈嘛哈娑訶。

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠩ ᠬᠠ ᠬᠠ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ཧཱ་ཧཱ་མ་ཧཱ་མ་ཧཱ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十二咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་རེ་གཉིས་པ

納嘛（斯）薩嘛（納）答鋪（達）噠（納）安。喇（達）懦（達）嘁斡娑訶。

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ། རཊ ཌོཊ ཀྵ བ སྭཱ ཧཱ།

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十三咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་རེ་གསུམ་པ

納嘛（斯）薩嘛（納）答鋪（達）噠（納）安。（達）噠（阿）喇呢（伊）喇（替）答娑訶。

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ། ཏྲཱ ར ཎི ཡ ཏྲ སྭཱ ཧཱ།

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十四咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ རེ་ བཞི་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᡵᠠᡨ ᠨᠠ ᠨᡳ ᡵᠠ ᡯᠠ ᡨᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

納嘛斯薩嘛納答餔達噠納婆。喇達納尼喇雜得婆訶。

ᠨᠠ ᠮᠠᠬ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠷᠠᠲ ᠨᠠ ᠨᠢ ᠷᠠ ᠽᠠ ᠲᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ རཏ ན ནི ར ཛ ཏེ སྭཱ ཧཱ

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十五咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ ང་ ལྔ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠰᠠᠮ ᠪᠾᠠ ᠸᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

納嘛斯薩嘛納答餔達噠納婆。拔雜喇薩嘛噭斡婆訶。

ᠨᠠ ᠮᠠᠬ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠸᠠ ᠽᠷᠠ ᠰᠠᠮ ᠪᠾᠠ ᠸᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ བ ཛྲ སཾ བྷ བ སྭཱ ཧཱ

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十六咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ དྲུག་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᡤᠠ ᡤᠠ ᠨᠠ ᠨᠠ ᠨᡨᠠ ᡦᡥᠠ ᡵᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

納嘛（斯）薩嘛（納）答鋪（達）噠納（安）。嘎嘎納納（納）答叵喇娑訶。

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠭᠠ ᠭᠠ ᠨᠠ ᠨᠠ ᠨᠲᠠ ᠫᠾᠠ ᠷᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷ ནཱཾ། ག ག ན ན ནྟ ཕ ར སྭཱ ཧཱ།

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十七咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བདུན་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᡦᡥᠠ ᡵᠠ ᠸᠠ ᡵᠠ ᡩᡥᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

納嘛（斯）薩嘛（納）答鋪（達）噠納（安）。叵（嚕）喇斡喇隄娑訶。

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠫᠾᠠ ᠷᠠ ᠸᠠ ᠷᠠ ᠳᠾᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷ ནཱཾ། ཕ ཏ བ ར དྷེ སྭཱ ཧཱ།

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十八咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་རེ་བརྒྱད་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠩ᠉ ᡩᡥᠠ ᡵᠮᠠ ᠰᠠᠮ ᠪᡥᠠ ᠸᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

納嘛（斯）薩嘛（納）答鋪（達）噠納（安）。噠（喇）嘛薩（嘛）嚩斡娑訶。

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠩ ᠳᠾᠠ ᠷᠮᠠ ᠰᠠᠮ ᠪᠾᠠ ᠸᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ དྷ རྨ སམ བྷ བ སྭཱ ཧཱ

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十九咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་རེ་དགུ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠩ᠉ ᠪᠠᡩ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

納嘛（斯）薩嘛（納）答鋪（達）噠納（安）。巴（達）嘛嚤拉鴉娑訶。

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠩ ᠪᠠᠳ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ པད མ མཱ ལ ཡ སྭཱ ཧཱ

第七十咒

སྔགས་བདུན་བཅུ་པ།

納嘛斯薩嘛納答舖達嚨納婆。雜尼阿嚅達嗷斡娑訶。

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ཛྙཱ་ནོ་དྦྷ་ཝ་སྭཱ་ཧཱ།

第七十一咒

སྔགས་དོན་གཅིག་པ།

納嘛斯薩嘛納答挍雜喇納婆。挍雜喇囉阿喇娑訶。

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བ་ཛྲ་ཎཱཾ། བ་ཛྲ་ཏྨ་ར་སྭཱ་ཧཱ།

以上一

འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་

ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠉ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᡥᠠ᠉

咒。漢經缺。依番經咒語添入。

ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠄ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠨᠡᠮᠡᠪᠡᠢ᠄

གཅིག་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་བྱུང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྣན་ཏེ་འབྲིར་བཙུག་པ་ཡིན།

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十二咒

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བདུན་ཅུ་གཉིས་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡩᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠨᠠᠨ᠉ ᠴᠠᠨ ᡩᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡵᠣ ᡧᠠ ᠨᠠ ᡥᡡᠮ᠉

納嚤薩嘛答拔嚩婆。嚌楂嘛啇囉卡那吽。

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠳᠠ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠠ ᠨᠠᠨ᠄ ᠴᠠᠨ ᠳᠠ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠷᠣ ᠱᠠ ᠨᠠ ᠬᠣᠩ᠄

ན་མཿས་མ་ནྟ་བ་ཛྲ་ཎཱཾ། ཙཎྜ་ཏ་མ་ཧཱ་ར་ཥ་ཎ་ཧཱུཾ།

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十三咒

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བདུན་ཅུ་གསུམ་པ།

納嚌薩嘛簪拔喇婆。噇查噇查雜烟隄娑訶。

ན མཿ ས མ ནྟ བ དྡྷཱ ནཱཾ ཛྷ ཊ ཛྷ ཊ ཛ ཡན ཏེ སྭཱ ཧཱ

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十四咒

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ དོན་ བཞི་པ།

納嚌薩嘛簪拔喇婆。吽須噠須噠。摩查鴉摩

ན མཿ ས མ ནྟ བ དྡྷཱ ནཱཾ ཧཱུཾ ཕ ཊ ཕ ཊ མ ཙ ཡ མ

查鴉。拔羅達發倭薩斡達蘭喇隄哈得娑訶。

ཙ ཡ བ ཛྲ ད ཕཊ ཝ ས ཧ ད ཀ ཨ ཏི ཧ ཏེ སྭཱ ཧཱ

第七十五咒

སྔགས་དོན་ལྔ་པ།

納嘛斯薩嘛簪拔嚕納婆。希斯吽[illegible]娑訶。

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ཧྲཱིཿ [illegible] སྭཱ་ཧཱ།

第七十六咒

སྔགས་དོན་དྲུག་པ།

納嘛斯薩嘛簪拔嚕納婆。薩喇斡噠喇嘛尾喇伯低納拔

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ས་ཪྦ་དྷ་ཪྨ་ཝིར་[illegible]་ཏི་ན་པ

雜喇蘇浴拔喇德娑訶。

ཛྲ སུ ཡུ བ ར ཏེ སྭཱ ཧཱ།

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠᠴᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十七咒

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ དོན་ བདུན་པ།

納嚌薩嘛磬餔（達）噠納女。（薩）婆査鴉拔雜喇薩嚩䟦倭娑

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷ ནཱཾ། སྭ ཙ ཡ བ ཛྲ སཾ ཕྲ ཝ སྭཱ

訶。

ཧཱ།

第七十八咒

སྔགས་ དོན་ བརྒྱད་པ།

納嚩薩嘛納答拔雜喇納婆。闍喇達阿納答嘛唅阿囉卡那。喀阿

ན མཿ ས མ ནྟ བ ཛྲ ཎཱཾ། ཙཎ ཌཱ ནྟ མ ཧཱ རོ ཥ ཎ། ཁཱ

達鴉薩嘞斡納沽嚕。答答阿噶答阿雜鴉尼阿納娑訶。

ཏ ཡ ས རྦ ན ཀུ རུ། ཏ ཏཱ ག ཏ ཨ ཛྙཱ ན སྭཱ ཧཱ།

第七十九咒

སྔགས་ དོན་ དགུ་པ།

納嚌薩嘛嚉拔鬎鑁。呵阿必穆喀嘛嗆哑穲

ན་མཿ ས་མནྟ་བ་ཛྲཱ་ཎཱཾ། ཧཿ ཨ་བྷི་མུ་ཁ་མ་ཧཱ་པྲ་ཙཎ

嚨鑰納。嚕達鴉基納咨喇鴉。薩嘛鴉嘛孥囔喇

ཌ་ཁཱཾ། ཁཱ་ད་ཡ་ཀི་ན་ཙ་རཱ་ཡ། ས་མ་ཡ་མ་ནུ་སྨ་ར

娑訶。

སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八十咒

ᠨᠠᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱད་བཅུ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᠠ ᠨᠠᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡬᠯᡝ ᡧᠠ ᠨᡳ ᡧᡠ ᡩᠠᠨ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ

納嘛斯薩嘛納答舖達噠納安。薩喇斡嚘勒沙納蘇達烟薩喇斡

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠠ ᠨᠠᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠺᠯᠡ ᠱᠠ ᠨᠢ ᠱᠤ ᠳᠠᠨ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ས རྦ ཀླེ ཤ ནི ཥཱུ དན ས རྦ

ᡩᠠ ᡵᠮᠠ ᠪᠠ ᡧᡳ ᡨᠠ ᠪᡵᠠ ᠪᠠ ᡨᠠ ᡤᠠ ᡤᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

達噠喇嘛。拔施答巴喇阿拔答噶噶納薩墨娑訶。

ᠳᠠ ᠷᠮᠠ ᠪᠠ ᠱᠢ ᠲᠠ ᠫᠷᠠ ᠪᠠ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠭᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

དྷ རྨཱ བ ཤི ཏཱ པྲཱ བ ཏ ག ག ན ས མ སྭཱ ཧཱ

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

第八十一咒

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

སྔགས་གྱ་གཅིག་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᠠ ᠨᠠᠮ ᡥᠠᠩ ᡥᠠᠩ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

納嘛斯薩嘛納答舖達噠納安。杭杭吽翁吽翁吽翁葩登娑訶。

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠠ ᠨᠠᠮ ᠬᠠᠩ ᠬᠠᠩ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠳ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཧཾ ཧཾ ཧཱུཾ ཧཱུཾ ཧཱུཾ ཕཊ སྭཱ ཧཱ

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八十二咒

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གྱ་གཉིས་པ།

ᡠᠮ ᠠ ᠪᠠ ᡵᠠ ᠵᡳ ᡩᡝ ᠨᠠ ᠵᡳ ᡩᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵阿拔喇資得納支得娑訶。

ᠣᠮ ᠠ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠵᠢ ᠲᠡ ᠨᠠ ᠴᠢ ᠲᠡ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་ཨ་བ་ར་ཛི་ཏེ་ན་ཙེ་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ

以上一咒。漢經

ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ

འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་།

ᡨᡠᠪᡝᡨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠪᡳᠰᡳᡵᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ

缺。依番經咒語添入。

ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠪᠤᠢ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠡᠮᠡᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ

བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྣོན་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八十三咒

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གྱ་གསུམ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᡤᠠ ᡵᠠ ᡵᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

納嚤薩嘛⿱納答鋪⿱達噠⿱納女。噶喇喇鴉娑訶。

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠭᠠ ᠷᠠ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ག ར ར ཡ སྭཱ ཧཱ

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八十四咒

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་གྱ་བཞི་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠪᡳ ᡧᡠ ᡩᡩᠾᠠ ᠰᠸᠠ ᡵᠠ ᠪᠠ ᡥᡳ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ

納嚤薩嘛⿱納答鋪⿱達噠⿱納女。畢舒⿱達噠娑喇拔呵尼娑

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠪᠢ ᠱᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠰᠸᠠ ᠷᠠ ᠪᠠ ᠬᠢ ᠨᠢ ᠰᠸᠠ

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ བི ཤུ དྡྷ སྭ ར བ ཧི ནི སྭཱ

ᡥᠠ

訶。

ᠬᠠ

ཧཱ

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八十五咒

སྔགས་ བ ལྔ་པ

納嚌斯薩嘛納答鋪達噠納女。鴉嘎剎刷喇娑訶。

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཡ ཀྵ ཤ ར སྭཱ ཧཱ

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八十六咒

སྔགས་ བ དྲུག་པ

納嚌斯薩嘛納答鋪達噠納女。雜隄鴉嘎剎薩畢達鵝噠哩

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཛ ཊི ཡ ཀྵ ས པི ཏྲ ནྡྷ རི

ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

娑訶。

ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八十七咒

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་གྱ་བདུན་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᠪᡳ ᡧᠸᠠ ᡤᠠ ᡨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

納嚒（斯）薩嘛⿱納答舖⿱達噠⿱納安。畢沙咨噶隄娑訶。

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠪᠢ ᠱᠸᠠ ᠭᠠ ᠲᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། བི་ཤྭ་ག་ཏི་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八十八咒

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་གྱ་བརྒྱད་པ།

納嚌薩嘛簪舖達噠納安。偪咯偪咯娑訶。

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ། ཧུ ལུ ཧུ ལུ སྭཱ ཧཱ།

第八十九咒

སྔགས་ གྱ་ དགུ་པ།

納嚌薩嘛簪舖達噠納安。嵩喇呵唰哩喇鴉。喇嫯答達

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ། ཏྲ ཧ ཤ རི ར ཡ ཐ བྷ ད

嚕隄嘛鴉娑訶。

རུ ཏི མ ཡ སྭཱ ཧཱ།

ᠶᠡᠷᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
第九十咒
ᡠᠶᡠᠨᠵᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
སྔགས་ དགུ བཅུ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᢈ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠩ ᠨᠠ ᡬᡧᠠ ᡨᡵᠠ ᠨᡳ ᡵᠨᠠ ᡩᠠ ᠨᡳ ᠶᡝ ᠰᠸᠠ
納嘛（斯）薩嘛納答舖達噠納安。納嘎刹答喇呢。納達尼鴉娑
ᠨᠠ ᠮᠠᢈ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠩ ᠨᠠ ᢉᢔᠠ ᠲᠷᠠ ᠨᠢ ᠷᠨᠠ ᠳᠠ ᠨᠢ ᠶᠡ ᠰᠸᠠ
ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ན ཀྵ ཏྲ ནི རྣཱ ད ནི ཡེ སྭཱ

ᡥᠠ
訶。
ᠾᠠ
ཧཱ།

ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
第九十一咒
ᡠᠶᡠᠨᠵᡠ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
སྔགས་ གོ་ གཅིག་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨ᠋ᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᢡᠠ ᠨᠠᠠᠮ ᡵᠠ ᡴᡧᠠ ᠰᠠ ᡨᡳ ᠪᠠ ᡨᡳ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

納嘛（斯）薩嘛（納）答鋪（達）噠納婆。喇（嘎）刹薩隄巴隄鴉娑訶。

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠳᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠠᠮ ᠷᠠ ᠺᠱᠠ ᠰᠠ ᠲᠢ ᠪᠠ ᠲᠢ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ན་མཿ ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷ་ནཱཾ། ར་ཀྵ་ས་ཏི་པ་ཏི་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡠᠶᡠᠨᠵᡠ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九十二咒

ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གོ་གཉིས་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨ᠋ᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᢡᠠ ᠨᠠᠠᠮ ᡴᡥᠠᠮ ᡥᠠ

納嘛（斯）薩嘛（納）答鋪（達）噠納婆。（嘎）嚂哈。

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠳᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠠᠮ ᠺᠾᠠᠮ ᠾᠠ

ན་མཿ ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷ་ནཱཾ། ཁཾ་ཧ།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

卷五

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་ལྔ་པ།

ᡥᡳᠶᠠᠨ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

賢函

ᠬᡳᠶᠠᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠨ

ཧྱན་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དང་པོ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᠠ

納嘛斯薩嘛納答鋪達噠納婁阿。

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠦ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠠ

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཨ།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གཉིས་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᠰᠠ

納嘛斯薩嘛納答鋪達噠納婁娑。

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠦ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠰᠠ

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ སཱ།

第三咒

སྔགས གསུམ་པ།

納嚌薩嘛納答拔雜喇納嘎撟。嘎喀噶囒。匝攃雜囖。

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཀ ཁ ག གྷ ཙ ཚ ཛ ཛྷ

查叉楂䶢。答塔達𪘏。巴葩拔嚗嘛。鴉喇拉斡。沙卡薩哈嘎剎。

ཊ ཋ ཌ ཌྷ ཏ ཐ ད དྷ པ ཕ བ བྷ མ ཡ ར ལ ཝ ཤ ཥ ས ཧ ཀྵ

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠩ ᠠ

納嘛斯薩嘛納荅鋪噠納嬰阿。

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠩ ᠠ

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ་ཨཱ།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠩ ᠰᠠ

納嘛斯薩嘛納荅鋪噠納嬰薩。

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠩ ᠰᠠ

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ་སཿ

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ།

納嚤（斯）薩嘛（納）答拔（雜）喇（納）婆扱（阿）。嘎（阿）喀（阿）喝（阿）噶（阿）。匝（阿）攃（阿）雜（阿）囃（阿）。

昚（阿）叅（阿）檀（阿）嚍（阿）。答（阿）撘（阿）達（阿）噠（阿）。巴（阿）龅（阿）撥（阿）嚗（阿）嘛（阿）。鴉（阿）喇（阿）掎（阿）斡（阿）。

沙（阿）卡（阿）薩（阿）哈（阿）（嘎）刹（阿）。（阿迦阿）鴉（阿）那（阿）納（阿）。

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第七咒

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

སྔགས་ བདུན་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠠᠩ

納嘛斯薩嘛納答舖達噠納安昂。

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠦ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠠᠩ

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第八咒

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

སྔགས་ བརྒྱད་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠠᠩ

納嘛斯薩嘛納答舖噠納安囔。

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠦ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠠᠩ

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་དགུ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ᠈ ᡴᠠ ᡴᡥᠠ ᡤᠠ ᡤᡥᠠ ᠴᠠ ᠴᡥᠠ ᠵᠠ ᠵᡥᠠ

納嘛斯薩嘛納答拔雜喇納安拔嘛。哥珂歌謌則策磼鰂。

ᠨᠠ ᠮᠠᠬ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ᠈ ᠺᠠ ᠺᠾᠠ ᠭᠠ ᠭᠾᠠ ᠴᠠ ᠴᠾᠠ ᠵᠠ ᠵᠾᠠ

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ཀ་ཁ་ག་གྷ་ཙ་ཚ་ཛ་ཛྷ

ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡩᠠ ᡩᡥᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡩᠠ ᡩᡥᠠ ᡦᠠ ᡦᡥᠠ ᠪᠠ ᠪᡥᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᡵᠠ ᠯᠠ ᠸᠠ

遮車蔗摭得特德棏。帛珀伯白墨。葉呼勒倭。

ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠳᠠ ᠳᠾᠠ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠳᠠ ᠳᠾᠠ ᠫᠠ ᠫᠾᠠ ᠪᠠ ᠪᠾᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠷᠠ ᠯᠠ ᠸᠠ

ཊ་ཋ་ཌ་ཌྷ་ཏ་ཐ་ད་དྷ་པ་ཕ་བ་བྷ་མ་ཡ་ར་ལ་ཝ

ᡧᠠ ᡧ᠋ᠠ ᠰᠠ ᡥᠠ ᡴᡧᠠ

余磕塞呵嘎徹。

ᠱᠠ ᠰᠱᠠ ᠰᠠ ᠾᠠ ᠺᠱᠠ

ཤ་ཥ་ས་ཧ་ཀྵ

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第十咒

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་བཅུ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᠠ

納嚌（斯）薩嘛磬餔（達）嚨孌鄂。

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠠ

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷ་ནཱཾ་ཨ།

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第十一咒

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᡧᠠ

納嚌（斯）薩嘛磬餔（達）嚨孌梭。

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠱᠠ

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷ་ནཱཾ་ཤ།

第十二咒

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ།

納嚌薩嘛簪餔𧈬鑾玻。鍋科過訛。撮磋侳左。

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཀོ ཁོ གོ གྷོ ཙོ ཚོ ཛོ ཛྷོ

卓綽拙桌。多陀哆娑。波婆玻菠摩。岳囉羅窩。

ཊོ ཋོ ཌོ ཌྷོ ཏོ ཐོ དོ དྷོ པོ ཕོ བོ བྷོ མོ ཡོ རོ ལོ ཝོ

碩稞梭和嚘讖。

ཤོ ཥོ སོ ཧོ ཀྵོ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十三咒

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ སྔགས་ བཅུ་ གསུམ་པ་

伊伊烏烏。唎唎利利。厄厄鄂鄂。阿迦鳥尼那納。阿迦

ཨི ཨཱི ཨུ ཨཱུ རྀ རཱྀ ལྀ ལཱྀ ཨེ ཨཻ ཨོ ཨཽ ང ཉ ཎ ན མ

鳥尼那納。哦摣吶訥。訛遣摟儒。

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十四咒

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ སྔགས་ བཅུ་ བཞི་པ་

納嚌（斯）薩嘛（納）答鋪（達）噠（納）婆。阿薩嘛拔答。噠（喇）嘛噠（阿）都

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཨ ས མ པ ཏཱ དྷ རྨ དྷཱ ཏུ

嘎（喇）鴉。噶隄噶答（那安）。薩（喇）斡嗒（阿）昂康昂阿。桑薩杭

ག ཏྲཱི ག ཏི ག ཏ ནཱཾ ས རྦ ཐཱ ཨཾ ཁཾ ཨཾ ཨཱཿ སཾ ས ཧཾ

哈。哏喇嚓拔娑訶。嚌（翁）嘛哈（阿）娑訶。哏喇娑訶。

ཧཾ། རཾ ར ཀྵ བ སྭཱ ཧཱ། ཧཱུཾ མ ཧ སྭཱ ཧཱ། རཾ ར སྭཱ ཧཱ།

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第十五咒
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ᠌ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡩᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᡥᡵᡳᠮ ᡵᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

納嚌斯薩嘛納答舖達噠納女。哏喇娑訶。

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠳᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠾᠷᠢᠮ ᠷᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཧྲཱིཾ ར སྭཱ ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十六咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། བཅུ དྲུག་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ᠌ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡩᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᠠ ᠪᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

納嚌斯薩嘛納答舖達噠納女。[illegible]拔娑訶。

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠳᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠠ ᠪᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཨུ བ སྭཱ ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十七咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། བཅུ བདུན་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣᠰ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠨ ᠰᠠᠩ ᠰᠠ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

納嚤（斯）薩嘛（納）答餔（達）噠⿱納安。桑薩娑訶。

ᠨᠠ ᠮᠣᠰ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠲᠠ ᠪᠤ ᠳ᠋ᠳᠾᠠ ᠨᠠᠨ ᠰᠠᠩ ᠰᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ སཾ ས སྭཱ ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十八咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཅོ་ བརྒྱད་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣᠰ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠨ ᡥᠠᠩ ᡥᠠ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

納嚤（斯）薩嘛（納）答餔（達）噠⿱納安。杭哈娑訶。

ᠨᠠ ᠮᠣᠰ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠲᠠ ᠪᠤ ᠳ᠋ᠳᠾᠠ ᠨᠠᠨ ᠾᠠᠩ ᠾᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཧཾ ཧ སྭཱ ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十九咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཅུ་ དགུ་པ།

納嚌斯薩嘛磬舖達噠納嘜。昂阿娑訶。

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཨཾ ཨཿ སྭཱ ཧཱ

第二十咒

སྔགས ཉི་ཤུ་པ

納嚌斯薩嘛磬舖達噠納嘜。舖達噠噠喇阿囉阿嚹隄拔拉。

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ བུ དྡྷ དྷཱ ར ཎཱི སྨྲྀ ཏི བ ལ

達噠阿喇囉伊嘎哩噠喇噠喇。噠喇鴉噠喇鴉。薩喇斡

དྷཱ ར ཎི ཀ རི དྷ ར དྷ ར དྷཱ ར ཡ དྷཱ ར ཡ ས རྦ

ᠨᠠ ᠪᡥᠠ ᡤᠠ ᠸᠠ ᡨᡝ ᠠ ᡤᡥᠠ ᡵᠠ ᠪᡥᠠ ᡨᡳ ᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

納嘅噶斡得。阿囉喇撟瑅阿薩墨娑訶。

ᠨᠠ ᠪᠾᠠ ᠭᠠ ᠸᠠ ᠲᠧ ᠠ ᠭᠾᠠ ᠷᠠ ᠪᠾᠠ ᠲᠢ ᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ན་བྷ་ག་བ་ཏེ། ཨ་གྷ་ར་བྷ་ཏི་ཨ་ས་མ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十一咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ་

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠩ ᠠ ᠪᡝ ᡩᠠ ᠪᡳ ᡩᠠ ᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

納嘛（斯）薩嘛納答鋪達噠納安。阿倭達畢達阿娑訶。

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠩ ᠠ ᠪᠧ ᠳᠠ ᠪᠢ ᠳᠠ ᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷ་ནཱཾ། ཨ་བེ་ད་བི་ད་ཨ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十二咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ་

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠶᠣ ᡤᡳ ᠶᠣ ᡤᡳ ᠨᡳ ᠶᠣ ᡤᡝ

納嚌斯薩嘛納答鋪達噠納安。嘛谽岳歌岳歌尼。岳歌

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠦ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠩ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠶᠣ ᠭᠢ ᠶᠣ ᠭᠢ ᠨᠢ ᠶᠣ ᠭᠸ

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ་མ་ཧཱ་ཡོ་གི་ཡོ་གི་ནི་ཡོ་གེ

ᡧᠸᠠ ᡵᡳ ᡴᡥᠠᠨ ᠵᠠ ᠯᡳ ᡴᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

刷阿哷刊達哩哥娑訶。

ᠱᠸᠠ ᠷᠢ ᠺᠾᠠᠨ ᠵᠠ ᠯᠢ ᠺᠸ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཤྭ་རི་ཁཉ་ཛ་ལི་ཀེ་སྭཱ་ཧཱ

[illegible]

卷六

[illegible]

བམ་པོ་དྲུག་པ།

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དང་པོ།

[illegible]

賢函

[illegible]

ཧྲིན་ཡིག་གི་དམ་བུ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᠠᠮ᠉

納嚌斯薩嘛納答鋪達噠納安昂。

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠠᠮ᠃

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ་ཨཾ།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ

第二咒。此一咒。與本經第五卷第三咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠄ ᠡᠨᠡ ᠳᠠᠨᠲᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠣᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ཉིཆོས་འདིའི་བམ་པོ་ལྔ་པའི་སྔགས་གསུམ་པ་

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳ᠉

重複。

ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

དང་མཐུན།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ᠉

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃

སྔགས་གསུམ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨ᠋ᡨᠠ ᠪᡠ ᡩ᠋ᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡨ᠋ᡥᠠ ᡧᡳᠮ ᡧᡳᠮ ᡨᡵᠠᠮ ᡨᡵᠠᠮ ᡤᡠᠮ ᡤᡠᠮ

納嚌（斯）薩嘛磬餔（達）噠孌。薩（喇）斡撘（阿）。生生（答）囊（答）囊工工。

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠲᠾᠠ ᠱᠢᠮ ᠱᠢᠮ ᠲᠷᠠᠮ ᠲᠷᠠᠮ ᠭᠤᠮ ᠭᠤᠮ

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ས རྦ ཐཱ། ཤིཾ ཤིཾ ཏྲཾ ཏྲཾ གུཾ གུཾ།

ᡩᡥᠠ ᡵᠮᠠ ᡩᡥᠠ ᡵᠮᠠ ᠰᠠ ᡨ᠋ᡥᠠ ᡦᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᡨ᠋ᡥᠠ ᡦᠠ ᠶᠠ ᠪᡠ ᡩ᠋ᡩᡥᠠ ᠰᠠ ᡨᠶᠠ ᠸᠠ

噠（喇）嘛噠（喇）嘛薩噠巴鴉薩噠巴鴉。餔（達）噠薩（達）鴉撘（阿）

ᠳᠾᠠ ᠷᠮᠠ ᠳᠾᠠ ᠷᠮᠠ ᠰᠠ ᠲᠾᠠ ᠫᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᠲᠾᠠ ᠫᠠ ᠶᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠰᠠ ᠲᠶᠠ ᠸᠠ

དྷ རྨ དྷ རྨ ས ཐཱ པ ཡ ས ཐཱ པ ཡ བུ དྡྷ ས ཏྱ བཱ

ᡤᠠ ᡩᡥᠠ ᡵᠮᠠ ᠰᠠ ᡨᠶᠠ ᠸᠠ ᡤᠠ ᠰᠠᠮ ᡤᡥᠠ ᠰᠠ ᡨᠶᠠ ᠸᠠ ᡤᠠ ᡥᡡᠮ ᡥᡡᠮ ᠸᡝ ᡩᠠ

噶。噠（喇）嘛薩（達）鴉撘（阿）噶。桑嚩薩（達）鴉撘（阿）噶吽（翁）吽（翁）。偏低

ᠭᠠ ᠳᠾᠠ ᠷᠮᠠ ᠰᠠ ᠲᠶᠠ ᠸᠠ ᠭᠠ ᠰᠠᠮ ᠭᠾᠠ ᠰᠠ ᠲᠶᠠ ᠸᠠ ᠭᠠ ᠾᠦᠮ ᠾᠦᠮ ᠸᠧ ᠳᠠ

ག། དྷ རྨ ས ཏྱ བཱ ག། སཾ གྷ ས ཏྱ བཱ ག ཧཱུཾ ཧཱུཾ བེ ད

ᠸᡳ ᡩᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

偏低娑訶。

ᠸᠢ ᠳᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

བི དེ སྭཱ ཧཱ།

卷七 བམ་པོ་བདུན་པ།

第一咒 སྔགས་དང་པོ།

賢函

唵納摩薩囉斡答塔噶答。噶鴉斡噶谷答。[illegible][illegible]巴答囊嘎囉密。

ཨོཾ་ན་མཿ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ག་ཡ་བ་ག་ཀྲི་ཏཱ་ཧྲི་ཏྲ་བ་ཏ་ན་ག་ར་མི

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ　སྔགས་གཉིས་པ་

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡦᠠ᠋ ᡦᠠᠮ ᠰᠪᡥᠠ ᡴᠰᠠ ᡩᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠋

唵薩（喇）斡巴（阿）巴（嘛）（薩）婆查。達哈納拔（雜）喇鴉娑訶。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᢒᠠ᠋ ᢒᠠᠮ ᠰᠪᠾᠠ ᡣᠱᠠ ᢑᠠ ᠾᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᢋᠷᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠋

ༀ་ས་རྦ་པཱ་པཾ་སྦྷ་ཀྵ། ད་ཧ་ན་བ་ཛྲ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ　སྔགས་གསུམ་པ་

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠪᠣ ᡩᡥᡳ ᠰᠠ ᡨᠸᡝ ᡧᠠ ᡵᠠ ᠨᠠᠮ ᡤᠠ ᠴᠴᡥᠠ ᠮᡳ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ

唵薩（喇）斡餔（達）噠玻堤薩鷄。沙喇蠰噶擦嘧。拔（雜）喇

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠪᠤ ᢑᢑᠾᠠ ᠪᠣ ᢑᠾᠢ ᠰᠠ ᢐᠸᠧ ᠱᠠ ᠷᠠ ᠨᠠᠮ ᠭᠠ ᠴᠴᠾᠠ ᠮᠢ ᠪᠠ ᢋᠷᠠ

ༀ་ས་རྦ་བུ་དྡྷ་བོ་དྷི་ས་ཏྭེ། ཤ་ར་ཎཾ་ག་ཙྪཱ་མི། བ་ཛྲ

ᡨᠸᠠ ᡵᠮᠠ ᠨᡩᠠᠮ

噠（喇）嘛（答）噔。

ᠲᠸᠠ ᠷᠮᠠ ᠨᠳᠠᠮ

ཏྭ རྨ ཎྜཾ།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第四咒 ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᡦᡠ ᠵᠠ ᡦᡵᠠ ᠸᠠ ᡵᡨᠠ ᠶᠠ ᠠ ᡨᠮᠠ ᠨᠠᠮ ᠨᡳ

唵薩（喇）斡答嗒（呵）噶答。逋（嗚）雜（巴）喇斡（喇）答鴉阿（答）嘛難尼

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠫᠦ ᠽᠠ ᠫᠷᠠ ᠸᠠ ᠷᠲᠠ ᠶᠠ ᠠ ᠲᠮᠠ ᠨᠠᠮ ᠨᠢ

ཨོཾ ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏ། པཱུ ཛཱ པྲ ཝ རྟ ཡ ཨཱ ཏྨཱ ནཾ ནི

ᡵᠶᠠ ᡨᠠ ᠶᠠ ᠮᡳ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠠ ᡩᡥᡳ ᡧᡨᡥᠠ ᡨᠠ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡨᠠ

（喇）鴉答鴉密。薩（喇）斡答嗒（呵）噶答阿隄（去）蚩答。薩（喇）斡答

ᠷᠶᠠ ᠲᠠ ᠶᠠ ᠮᠢ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠠ ᠳᠾᠢ ᠱᠲᠾᠠ ᠲᠠ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠲᠠ

ཪྱཱ ཏ ཡཱ མི། ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏ ཨ དྷི ཥྛ ཏ། ས རྦ ཏ

ᡨᡵᠠ ᡴᠠ ᡨᠠ ᠵᠠ ᠨᠠ ᡴᠶᠠᡳ

⿱答阿噶答雜納⿱嚌鴉。

ᢐᠠ ᢉᠠ ᢐᠠ ᢖᠠ ᠨᠠ ᢉᠶᠠᠢ

ཏྲ་ཀ་ཏ་ཛ་ན་ཀྱཻ།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠣ ᡩᡥᡳ ᠴᡳ ᡨᡨᠠ ᡠ ᡨᡦᠠ ᠶᠠ ᠮᡳ

唵玻堤咨答。烏⿱答巴鴉密。

ᠣᠸᠠ ᢒᠣ ᢑᠢ ᢔᠢ ᢐᢐᠠ ᠤ ᢐᢒᠠ ᠶᠠ ᠮᠢ

ཨོཾ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་ཨུཏྤ་ཡ་མི།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ།

唵薩（喇）斡答塔噶答。巴（鴉尼）亞（雜鴉尼阿）納穆（薾）喇。浦蔦雜墨𠾶

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་པ་ཎྱ་ཛྙཱ་ན་མུ་ཀྲ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ

薩穆（薾）喇（薩）蘢喇納薩嘛葉吽。

ས་མུ་དྲ་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུྃ

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ།

唵薩（喇）斡答塔噶答。阿隄（卡）支（那嘛）浦蔦雜墨𠾶薩穆

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཨ་དྷི་ཥྛཱ་ནཾ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ

ᡨᡳ ᠰᡶᠠ ᡵᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᡝ ᡥᡡᠩ

箣。（薩）葩喇那薩嘛葉嗡。

ᢐᠢ ᠰᢒᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠧ ᠬᠦᠩ

ཏི སྥ ར ཎ ས མ ཡེ ཧཱུྃ

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡨᠠ ᡨ᠋ᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᡥᡡᠩ ᡩᡝ ᡧᠠ ᠶᠠ ᡴᡧᡳ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᡥᡝ

唵薩（喇）斡答嗒噶答。鞻德沙鴉窰。薩（喇）斡薩鵶呵

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠲᠠ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠬᠦᠩ ᠳᠧ ᠱᠠ ᠶᠠ ᠺᠱᠢ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠾᠧ

ཨོཾ ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏཱ ཧཱུྃ ད ཤ ཡ ཀྵི ས རྦ ས ཏྭ ཧེ

ᡨᠠ ᡵᡳ ᡨᠠ ᠶᠠ ᡩ᠋ᠠ ᡵᠮᠠ ᡩ᠋ᠠ ᡨᡠ ᠰᡦᡝ ᠪᠠ ᠮᠠ ᡩ᠋ᠸᠠ

答哩答鴉。嚏（喇）嘛達都（薩）鑒巴。嘛（達）嚩。

ᠲᠠ ᠷᠢ ᠲᠠ ᠶᠠ ᢑᠠ ᠷᠮᠠ ᢑᠠ ᠲᠤ ᠰᢒᠧ ᠪᠠ ᠮᠠ ᢑᠸᠠ

ཏ རི ཏ ཡ དྷ རྨ དྷཱ ཏུ སྤེ པ མ དྷྭ

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དགུ་པ།

[illegible]

唵薩（喇）斡答（塔阿）噶答。（沙）哩鴉噠納遘雜密囉薩穆

[illegible]

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ། ཧྲྀ་ད་ཡ་ཏ་ན་ཀུ་ཛེ་ཀ་ཧཱ་ས་མུ

[illegible]

（答）喇。（薩）葩喇那薩嘛葉（吽）翁。以上九咒。番經缺。依漢

[illegible]

ཏྲཱ་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུྃ། འདི་ཡན་ཆད་སྔགས་དགུ་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་

[illegible]

經咒語音入。

[illegible]

ནས་བསྒྱུར་ཅིང་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᡶᡳ᠈ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᡝᡵᡝ ᡩᡠᡳᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ

第十咒起。至第十三咒止。此四咒。與本

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ᠄ ᠡᠨᠡ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠡᠨᠡ

སྔགས་བཅུ་པ་ནས་བརྩམས་ཏེ་སྔགས་བཅུ་གསུམ་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་བཞི་ནི་ཆོས་འདིའི

ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᡶᡳ᠈ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᠪᡠᠮᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠᠪᡳ

經第二卷第四咒起。至第七咒重複。

ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠄ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ

བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས་བཞི་པ་ནས་བརྩམས་ཏེ་སྔགས་བདུན་པའི་བར་དང་མཚུངས།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ

第十四咒。此一咒。與本經第二卷第八

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ཆོས་འདིའི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས་གྱ་

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠᠪᡳ

十二咒重複。

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ

གཉིས་པ་དང་མཚུངས།

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡝᡵᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠣᡵᡳᠨ

第十五咒。此一咒。與本經第四卷第二

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ། སྔགས་འདི་གཞུག་ཉི་ཚོས་འདིའི་བམ་པོ་བཞི་པའི་སྔགས་ཉེར་

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ

十二咒重複。

ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᠠᡩᠠᠯᡳ

གཉིས་པ་དང་མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡝᡵᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ

第十六咒。此一咒。與本經第二卷第八

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ། སྔགས་འདི་གཞུག་ཉི་ཚོས་འདིའི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས་བཅོ་

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᠠᡩᠠᠯᡳ

十九咒重複。

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ

དགུ་པ་དང་མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

第十七咒。此一咒。與本經第三卷第七咒重複。

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠲᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ཉི་ཚེས་འདིའི་བམ་པོ་གསུམ་པའི་སྔགས་བདུན་པ་དང་མཚུངས།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

第十八咒。此一咒。與本經第二卷第七十一咒重複。

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ཉི་ཚེས་འདིའི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ་དང་མཚུངས།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ

第十九咒。此一咒。與本經第三卷第二

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ཉི་ཚེས་འདིའི་བམ་པོ་གསུམ་པའི་སྔགས་གཉིས་

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

咒重複。

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

པ་དང་མཐུན།

ᠣᠷᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠶᡠᠨᠵᡠ

第二十咒。此一咒。與本經第二卷第九

ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠶᠡᠷᠡᠨ

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ཉི་ཚེས་འདིའི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས་སོ་

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

十三咒重複。

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

གསུམ་པ་དང་མཐུན།

ᠣᠷᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ

第二十一咒。此一咒。與本經第二卷第

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ཉི་ཚེས་འདིའི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས་

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

八十咒重複。

ᠨᠠᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

བརྒྱད་ཅུ་པ་དང་མཐུན།

ᠣᠷᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ

第二十二咒。此一咒。與本經第二卷第

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ཉི་ཚེས་འདིའི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས་

ᠨᡳᠩᡤᡠᠵᡠ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

六十一咒重複。

ᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

རེ་གཅིག་པ་དང་མཐུན།

ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十三咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ།

納嘛斯薩嘛納答鋪達噠納安。阿薩巴答喇巴喇隄哈得。答

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ། ཨ ས པ ཏ ཏྲ ཏི ཧ ཏེ ཏ

墖噶答逋沙。玻堤匝喇鵶巴哩逋鳥喇嘎娑訶。以

ཏཀྐ ཀ ཏ བུ ཤ པོ ཏི ཙ ཏྭ པ རི བྭུ ར ག སྭཱ ཧཱ། [illegible]

上一咒。番經缺。依漢經咒語音入。

ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་ཚིག་སྒྲ་ལྟར་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ

第二十四咒。此一咒。與本經第二卷第

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ཆོས་འདིའི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས་

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠ

四咒重複。

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠄

བཞི་པ་དང་མཐུན།

ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ

第二十五咒。此一咒。與本經第二卷第

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ཆོས་འདིའི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས་

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠ

十四咒重複。

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠄

བཅུ་བཞི་པ་དང་མཐུན།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ

第二十六咒。此一咒。與本經第二卷第

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ

སྔགས་ ཉེར་ དྲུག་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ཉིཆོས་ འདིའི་ བམ་ པོ་ གཉིས་ པའི་ སྔགས་

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠ᠉

七十一咒重複。

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃

དོན་ གཅིག་ པ་ དང་ མཐུན།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ

第二十七咒。此一咒。與本經第三卷第

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ

སྔགས་ ཉེར་ བདུན་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ཉིཆོས་ འདིའི་ བམ་ པོ་ གསུམ་ པའི་ སྔགས་

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠ᠉

七咒重複。

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃

བདུན་ པ་ དང་ མཐུན།

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ
第二十八咒。此一咒。與本經第三卷第
ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ
སྔགས་ཉེར་བརྒྱད་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ཉིཚོས་འདིའི་བམ་པོ་གསུམ་པའི་སྔགས་
ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉
三十一咒重複。
ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠃
སོ་གཅིག་པ་དང་མཐུན།

ᠣᡵᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ
第二十九咒。此一咒。與本經第二卷第
ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ
སྔགས་ཉེར་དགུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ཉིཚོས་འདིའི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས་
ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉
八十三咒重複。
ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠃
གྱ་གསུམ་པ་དང་མཐུན།

ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ

第三十咒。（此一咒。與本經第四卷第十

ᠭᠤᠴᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠳᠦᠲᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ

སྔགས་སུམ་བཅུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ཆོས་འདིའི་བམ་པོ་བཞི་པའི་སྔགས་བཅུ་

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᠠᡩᠠᠯᡳ᠉

三咒重複。）

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠃

གསུམ་པ་དང་མཐུན།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ

第三十一咒。（此一咒。與本經第二卷第

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ

སྔགས་སོ་གཅིག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ཆོས་འདིའི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས་

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᠠᡩᠠᠯᡳ᠉

七十咒重複。）

ᠳᠠᠯᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠃

བདུན་བཅུ་པ་དང་མཐུན།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ

第三十二咒。此一咒。與本經第四卷第

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠥᠲᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ

སྔགས་ སོ་ གཉིས་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ཉི་ཚོམས་ འདིའི་ བམ་ པོ་ བཞི་ པའི་ སྔགས་

ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

二十一咒重複。

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ཉེར་ གཅིག་ པ་ དང་ མཐུན།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ

第三十三咒。此一咒。與本經第二卷第

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ

སྔགས་ སོ་ གསུམ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ཉི་ཚོམས་ འདིའི་ བམ་ པོ་ གཉིས་ པའི་ སྔགས་

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

七十六咒重複。

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

དོན་ དྲུག་ པ་ དང་ མཐུན།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᡝᡵᡝ ᡳᠯᠠᠨ

第三十四咒起。至第三十六咒至。此三

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠄ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ᠄ ᠡᠨᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ

སྔགས་སོ་བཞི་པ་ནས་ཐམས་ཅད་སྔགས་སོ་དྲུག་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་གསུམ

ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ

咒。與本經第二卷第九咒起。至第十一

ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠄ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ

ཉེ་ཚེས་འདིའི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས་དགུ་པ་ནས་ཐམས་ཅད་སྔགས་བཅུ་གཅིག་པའི

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ

咒重複。

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

བར་ཏུ་མཐུན།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ

第三十七咒。此一咒。與本經第一卷第

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ

སྔགས་སོ་བདུན་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ཉེ་ཚེས་འདིའི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ

十三咒重複。

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠰᠠᠨ

བཅུ་གསུམ་པ་ངང་མཐུན།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ

第三十八咒。此一咒。與本經第二卷第

ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ

སྔགས་སོ་བརྒྱད་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ཆོས་འདིའི་、བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ

十二咒重複。

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠰᠠᠨ

བཅུ་གཉིས་པ་ངང་མཐུན།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ

第三十九咒。此一咒。與本經第二卷第

ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ

སྔགས་སོ་དགུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ཆོས་འདིའི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས

ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠ

三十咒重複。

ᠭᠤᠴᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠪᠠ᠄

སུམ་ བཅུ་ པ་ དང་ མཐུན།

ᡩᡝᡥᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第四十咒

ᠳᠥᠴᠢᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཞི་ བཅུ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᡴᠠ ᡩᡝᡳᠯᡝᡴᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ

納嚌薩嘛磬餔嚂嬰嘎。以上一咒。番經缺。依

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠺᠠ᠄ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠄

ན་ མཿ ས་ མ་ ནྟ་ བུ་ དྡྷཱ་ ནཱཾ་ ཀ། འདིས་ ཡན་ཆད་ སྔགས་ གཅིག་ བོད་དཔེ་ ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་ རྗེས་སུ་

ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ ᡳ ᠠᠪᠠᡵᠠ ᠮᡠᠳᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ

漢經咒語音入。

ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠄

འབྲང་ ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

ᡩᡝᡥᡳ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ

第四十一咒。此一咒。與本經第二卷第

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ

སྔགས་ཞེ་གཅིག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ཆོས་འདིའི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡥᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

六十七咒重複。

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠄

སྔགས་རེ་བདུན་པ་དང་མཐུན།

ᡩᡝᡥᡳ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ

第四十二咒。此一咒。與本經第二卷第

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ

སྔགས་ཞེ་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ཆོས་འདིའི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས་

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡥᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

七十一咒重複。

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠄

དོན་གཅིག་པ་དང་མཐུན།

ᡩᡝᡥᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ
第四十三咒。此一咒。與本經第四卷第
ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ
སྔགས་ཞེ་གསུམ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ཆོས་འདིའི་བམ་པོ་བཞི་པའི་སྔགས་
ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ᠉
九咒重複。
ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠰᠠᠨ᠄
དགུ་པ་དང་མཐུན།

ᡩᡝᡥᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ
第四十四咒。此一咒。與本經第二卷第
ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ
སྔགས་ཞེ་བཞི་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ཆོས་འདིའི་བམ་པོ་གཉིས་པའི
ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ᠉
三十八咒重複。
ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠶᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠰᠠᠨ᠄
སྔགས་སོ་བརྒྱད་པ་དང་མཐུན།

ᡩᡝᡥᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ

第四十五咒。此一咒。與本經第二卷第

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ

སྔགས་ཞེ་ལྔ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ཆོས་འདིའི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

七十八咒重複。

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

སྔགས་དོན་བརྒྱད་པ་དང་མཐུན།

ᡩᡝᡥᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ

第四十六咒。此一咒。與本經第二卷第

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ

སྔགས་ཞེ་དྲུག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ཆོས་འདིའི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་

ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

二十三咒重複。

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ་དང་མཐུན།

ᡩᡝᡥᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第四十七咒

ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་བདུན་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣᡥ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠪᠣ ᡩᡥᡳ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠨᠠᠮ᠉ ᠣᠮ ᠮᠠ ᠯᠠ ᡨᡵᠠ ᠨᡳ᠉ ᡨᡳ

納嘛（斯）薩（喇）斡鋪（達）噠玻堤薩鷄⿱納娑。唵嘛拉⿱䜌口尼。隄

ᠨᠠ ᠮᠣᠾ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠪᠣ ᠳᠾᠢ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠨᠠᠮ᠄ ᠣᠮ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠲᠷᠠ ᠨᠢ᠄ ᠲᠢ

ན་མཿ ས་རྦ་ བུ་དྡྷ་ བོ་དྷི་ ས་ཏྭ་ ནཱཾ། ཨོཾ་ མ་ ལ་ ཏྲ་ ཎི་ ཏི

ᡩᡥᡝ ᠮᠠ ᠨᠠ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ

侳嘛納尼娑訶。以上一咒番經缺。依漢經咒

ᠳᠾᠧ ᠮᠠ ᠨᠠ ᠨᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠄ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ

ཏེ་ མ་ ན་ ཎི་ སྭཱ་ ཧཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་

ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ ᡳ ᠠᡳᠰᡳᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

語音入。

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

འགྱུར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᡩᡝᡥᡳ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ

第四十八咒。此一咒與本經第二卷第

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ

གཟུངས་ ཞེ་ བརྒྱད་པ། གཟུངས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ ཆོས་ འདིའི་ བམ་པོ་ གཉིས་ པའི་ གཟུངས་

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

六十一咒重複。

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠮᠤᠢ᠄

རེ་ གཅིག་ པ་ དང་ མཐུན།

ᡩᡝᡥᡳ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十九咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་ ཞེ་ དགུ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠨᠠ ᡥᠣ᠉ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡨᡠᠪᡝᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ

納嘛（斯）薩嘛⿱納答拔⿱雜喇⿱納女和。以上一咒。番經缺。依

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠨᠠ ᠬᠣ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠲᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠄ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ᠄

ན མཿ ས མ ནྟ བ ཛྲ ཎཱ ཧོ། འདིནས་ ཡནཆད་ སྔགས་ གཅིག་ བོད་དཔེ་ ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་ རྗེས་སུ

ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

漢經咒語音入。

ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

བཤད་ ནས་ བསྒྱུར་རེ་ འབྲིར་ བསྒྲུག་ པ་ཡིན།

ᠰᡠᠰᠠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ

第五十咒。此一咒。與本經第二卷第六

ᠲᠠᠪᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་ ལྔ་ བཅུ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ཉི་ཆོས་ འདིའི་ བམ་ པོ་ གཉིས་ པའི་ སྔགས་ ཉེར་

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

十二咒重複。

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

གཉིས་ པ་ དང་ མཐུན།

漢滿蒙藏四體合璧大藏全咒

第三套　第八卷

TMo/1803/6787

CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
JAN 5 1939

32

ᡥᠠᠨ ᡳ ᠠᡵᠠᡥᠠ ᠮᠠᠨᠵᡠ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠮᠣᠩᡤᠣ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡴᠠᠮᠴᡳᠮᡝ ᡠᠪᠠᠯᡳᠶᠠᠮᠪᡠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡤ᠋ᠠᠨᠵᡠᡵ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡠᡥᡝᡵᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ ᡳ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

御製滿漢蒙古西番合璧大藏全咒
第三套第八卷

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠠᠨᠵᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
ᠭᠤᠲᠠᠭᠠᠷ ᠳᠤᠭᠲᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

༄། །རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་མཉྫུ་རྒྱ་ཧོར་བོད་ཡིག་བཞི་ཡི་སྐད་ཤན་སྦྱར་བའི་བཀའ་འགྱུར་གྱི་སྔགས་ཚང་བར་བཀོད་པ།
དུམ་བུ་གསུམ་པའི་བམ་པོ་བརྒྱད་པ།

大藏全咒第三套第八卷

ᡝᠮᡠ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡠᠵᡠ ᡴᡠᡵᡩᡠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ

一字佛頂輪王經（依舊譯）

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠦ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠢ ᠬᠦᠷᠳᠦᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠰᠤᠳᠤᠷ

༄གཙུག་གཏོར་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བའི་ཡི་གེ་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

ᡠᠵᡠᠵᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

卷一

ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་དང་པོ།

ᡴᡝ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

克函

ᠺᠧ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠰᠤ

ཁེ་ཡིག་གི་དམ་བུ།

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

上海涵芬樓影印乾隆內府刻本

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第一咒

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ དང་པོ།

納嘛斯薩嘛納答舖達嚕阿韃。唵吽翁嚩嚕嘛吽翁。

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཨོཾ ཧཱུཾ ཧྲཱུཾ ཧཱུཾ།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ གཉིས་པ།

納嘛斯薩喇斡斡答嗒阿噶答鵝斯。阿喇喀得鵝斯。薩嘛鴉嘎薩嘛舖

ན མཿ ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏ བྷྱཿ ཨ རྷ ཏེ བྷྱཿ ས མྱཀ སཾ བུ

嘚（達）鵝（拔斯）。唵吽（翁）嚕嚕（薩）鋪嚕韃拉隄支西（達）噠羅匝尼。

ཏྲཻ་བྷྲཱུཾཿ ཨོཾ་ཧཱུྃ་རུ་རུ་སྥུ་རུ་ཛྭ་ལ་ཏིཥྛ་སི་དྡྷ་ལོ་ཙ་ནི།

薩（喇）斡阿（喇）嗒薩噠尼娑訶。

ས་རྦ་ཨ་རྠ་སཱ་དྷ་ནི་སྭཱ་ཧཱ།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་པ།

納嘛（斯）薩嘛（納）嗒鋪（達）嚀（阿）難（安）。唵吽（翁）。答嗒（阿）噶多𠺕（伊）卡。阿（阿）

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ཨོཾ་ཧཱུྃ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཥྞཱི་ཥ་ཨཱ

斡羅基得穆⿱竹邑達（阿）。唵吽（翁）。嘛嘛吽（翁）呢。

བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་རཱ་ཡ་ཨོཾ་ཧཱུྃ་མ་མ་ཧཱུྃ་ནི།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠲᠡᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ།

納嘛（斯）薩嘛⿱納答餔⿱達嚀（阿）⿱難安。唵答嗒（阿）噶多嚱（伊）卡。阿（阿）斡

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ་ཨོཾ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཥྞཱི་ཥ་ཨཱ་བ

羅基得穆⿱達邑答（阿）。沙喇都吽（翁）⿰斡雜拉⿰斡雜拉。噠嘎噠

ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་རཱ་ཡ་ཤ་ར་དུ་ཧཱུྃ་ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ་ཌྷ་ཀ་ཌྷ

嘎。達喇達喇。畢達喇畢達喇。雌納噠雌納噠。必納噠

ག ད ར ད ར བི ད ར བི ད ར ཙི ནྡྷ ཙི ནྡྷ བི ནྡྷ

必納噠。吽翁吽翁。葩查葩查。娑訶。

ཧཱུྃ ཧཱུྃ ཕཊ ཕཊ སྭཱ ཧཱ

第五咒

སྔགས་ལྔ་པ།

納嘛斯薩嘛納答鋪達噠阿難安。唵雗拉雗拉。低殺鴉低殺鴉。

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཨོཾ ཁ ལ ཁ ལེ ཏི ཥྛ ཏི ཥྛེ

噶多𠰢（伊）卡箣納箣納吽（翁）。

ག ཏོ ཨཱི ཁ ཎཱ ཎ ཎཱ ཎ ཧཱུྃ

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ

納嘛（斯）薩嘛答（納）鋪囉（達 阿）雅（女）。唵吽（翁）囄拉雜岳𠰢（伊）卡。囄

ན མཿ ས མ ནྟ བྷ དྲཱ ཡ ཨོཾ ཧཱུྃ ཛྭ ལ ཙ ཡ ཨཱི ཁ ཛྭ

拉囄拉。拔噠（納）拔噠（納）。達嘛達嘛。達佰（喇）達佰（喇）。哈哈（阿）

ལ ཛྭ ལ བ ནྡྷ བ ནྡྷ ད མ ད མ ད ཧ ད ཧ ཧ ཧཱ

ᠵᠠ ᡥᡡᠩ᠉

雜婆吽（翁）。

ᠵᠠ ᠬᠤᠩ᠄

ཛཿ ཧཱུྃ།

ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ　ᡴ᠋ᡝ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

卷二　克函

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ　ᠺᠧ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠢ

བམ་པོ་གཉིས་པ།　ཁེ་ཡིག་གི་དམ་རྒྱ།

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第一咒

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དང་པོ།

ᠣᠮ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠮᠠ᠈ ᡥᡡᠩ ᠵᡳᠶᠠ᠉

唵嘛嘛嘛嘛。吽（翁）雜尼阿。

ᠣᠮ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠮᠠ᠂ ᠬᠤᠩ ᠵᠢᠶᠠ᠄

ཨོཾ་མ་མ་མ་མ། ཧཱུྃ་ཛྙཿ

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᡨᡵᠠᠴᠠ ᡥᡡᠩ

唵（答喇查）吽（翁）。

ᠣᠮ ᠲᠷᠠᠴᠠ ᠬᠤᠮ᠄

ཨོཾ་ཏྲཙ་ཧཱུྃ

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠᡯᠠ ᠯᠠ ᡥᡡᠩ

唵韃雜拉吽（翁）。

ᠣᠮ ᠸᠴᠢᠷ ᠯᠠ ᠬᠤᠮ᠄

ཨོཾ་བཛྲ་ལ་ཧཱུྃ

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ།

唵喇⿰斡雜拉吽翁。

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ།

唵⿰斡雜拉得雜嗒翁。

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠸᠠᠮ ᠯᠠᠪᠠᡵᠠ ᡤᠠ ᡵᠠ ᠨᠠ ᡥᡡᠮ

唵鑁拉巴喇嘎喇那吽翁。

ᠣᠸᠠ ᠸᠠᠮ ᠯᠠ ᠪᠠᠷᠠ ᠭᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠬᠤᠮ

ཨོཾ་བཾ་ལ་བ་ར་ག་ར་ཎ་ཧཱུྃ

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠸᠠᠮ ᠰᡩᠠᠮ ᠪᠠ ᠨᠠ ᠰᡠᠸᠠ ᡥᠠ

唵鑁蔴拔納噠婆訶。

ᠣᠸᠠ ᠸᠠᠮ ᠰᠲᠠᠮ ᠪᠠ ᠨᠠ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་བཾ་སྟམ་བྷ་ན་སྭཱ་ཧཱ

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱད་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠪᡠ ᡩᡥᠠ ᠪᠣ ᡩᡥᡳ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠨᠠᠮ᠉ ᠣᠮ ᡧᡠ ᡩᡥᡝ ᡩᡠ ᡧᠣ ᡩᡥᠠ

納嘛斯薩喇斡鋪達噠玻堤薩鷄阿難安。唵舒達堤都碩噠

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠪᠦ ᠳᠾᠠ ᠪᠣ ᠳᠾᠢ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠨᠠᠮ᠃ ᠣᠮ ᠱᠤ ᠳᠾᠧ ᠳᠤ ᠱᠣ ᠳᠾᠠ

ན་མཿ་ས་རྦ་བུ་དྡྷ་བོ་དྷི་ས་ཏྭཱ་ནཱཾ། ཨོཾ་ཤུ་དྡྷེ་དུ་ཤོ་དྷ

ᠨᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

納葉娑訶。

ᠨᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ᠃

ན་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠪᠣ ᡩᡳ ᠪᡳ ᠵᠠ ᠶᡝ ᠰᡳ ᡩᡩᡳ ᠰᡳ ᡩᡩᠠ ᠠ ᡵᡨᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵阿玻堤畢雜鴉。西達堤西達噠阿隄娑訶。

ᠣᠮ ᠠ ᠪᠣ ᠳᠢ ᠪᠢ ᠵᠠ ᠶᠧ ᠰᠢ ᠳᠳᠢ ᠰᠢ ᠳᠳᠠ ᠠ ᠷᠲᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ཨ་བོ་དྷི་བི་ཛ་ཡེ་སི་དྡྷི་སི་དྡྷ་ཨ་རྠེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་བཅུ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᡥᠠ ᡤᠠ ᠸᠠ ᡨᡝ ᠰᡳ ᡩᡩᡥᡝ ᠰᡳ ᡩᡩᡥᠶᠠ ᠰᠠ ᡩᡥᠶᠠ ᠶᡝ ᠰᡳ ᡩᡩᡥᠠ ᠠ ᡵᡨᡝ

納摩嘛噶斡得。西達堤西達鴉薩嚌阿鴉。西達噠阿得

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᠠ ᠭᠠ ᠸᠠ ᠲᠧ ᠰᠢ ᠳᠳᠧ ᠰᠢ ᠳᠳᠶᠠ ᠰᠠ ᠳᠶᠠ ᠶᠧ ᠰᠢ ᠳᠳᠠ ᠠ ᠷᠲᠧ

ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། སི་དྡྷེ་སི་དྡྷྱ་སཱ་དྷྱ་ཡེ། སི་དྡྷ་ཨ་རྠེ

ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

娑訶。

ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᡵᠠ ᡩᠨᠠ ᡨᡵᠠ ᠶᠠ᠋ ᠶᠠ ᡴᡥᡝ ᡮᠠ ᡵᠠ ᠪᡥᡵᡳ ᡥᡠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

納摩喇（答）納（答）喇鴉（阿）鴉。珂匝喇畢（哷）呼娑訶。

ᠨᠠ ᠮᠤ ᠷᠠ ᠳ᠋ᠨᠠ ᠲᠷᠠ ᠶᠠ᠋ ᠶᠠ ᠻᠧ ᠼᠠ ᠷᠠ ᠪᠾᠷᠢ ᠬᠤ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ན་མོ་ར་ཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ཁེ་ཙ་ར་བྷྲི་ཧུ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十二咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠪᡳ ᠮᠠ ᠯᠠ ᡩᠠ ᡨᡳ ᡥᡡᠩ

唵畢嘛羅達隄吽（翁）。

ᠣᠸᠠ ᠪᠢ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠳᠠ ᠲᠢ ᠬᠤᠤᠩ

ཨོཾ་བི་མ་ལ་ད་ཏི་ཧཱུྃ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十三咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

ᢀᠣᠮ ᠰᠠᠮ ᡯᠠ ᡵᠠ ᡥᡡᠮ

唵三匝喇吽（翁）。

ᢀᠣᠮ ᠰᠠᠮ ᠽᠠ ᠷᠠ ᢈᠤᠮ

ཨོཾ་སཾ་ཙ་ར་ཧཱུཾ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十四咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

ᢀᠣᠮ ᡥᡡᠮ ᡴᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵吽（翁）嘎嘛拉娑訶。

ᢀᠣᠮ ᢈᠤᠮ ᢉᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠰᠸᠠ ᢈᠠ

ཨོཾ་ཧཱུཾ་ཀ་མ་ལ་སྭཱ་ཧཱ།

第十五咒

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

納嘛（薩）薩（喇）斡答塔（阿）噶（阿）答孃。唵薩（喇）斡闍（喇）噶得薩[illegible]

ན མ སྶ རྦ ཏ ཐཱ ག ཏ ནཱཾ ཨོཾ ས རྦ ཛ རྐ ཏེ ས ཧྲ

喇。呵嘛亨。噶噶納康娑訶。

ར ཧ མ ཧཱུཾ ག ག ན ཁཾ སྭཱ ཧཱ

卷三

བམ་པོ་གསུམ་པ།

克函

ཁེ་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第一咒 ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས། དང་པོ།

納嘛（斯）薩（喇）斡鈽（達）噠玻堤薩鷄（阿）⿱難女。嚓（嘛）畢（伊）喇吽（翁）阿（斯）。

ན མཿ ས རྦ བུ དྡྷ བོ དྷི ས ཏྭ ནཱཾ ཙྨཾ བྷཱི ར ཧཱུཾ ཨཿ

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第二咒 ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས། གཉིས་པ།

納嚤（斯）薩嘛⿱納口鈽（達）噠（阿）⿱難女。唵資納資（克）。

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཨོཾ ཛི ན ཛིཀ

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡝᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ སྔགས་གསུམ་པ་

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᠣᠮ ᠠ ᡵᠠ ᠯᡝ

納嘛（斯）薩嘛磐舖（達）噠（阿）難。唵阿（阿）囉禮（嘜）。

ᠨᠠ ᠮᠠᠬ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠣᠮ ᠠ ᠷᠠ ᠯᠧ

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ་ཨོཾ་ཨ་ར་ལེ༎

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᡝᠨᡳ

第四咒

ᠳᠦᠲᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ སྔགས་བཞི་པ་

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᠣᠮ ᠸᠠ ᠵᡵᠠ ᡩᡥᡝ

納嘛（斯）薩嘛磐舖（達）噠（阿）難。唵抜（雜）喇堤（嘜）。

ᠨᠠ ᠮᠠᠬ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠣᠮ ᠸᠠ ᠵᠷᠠ ᠳᠾᠧ

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ་ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཌྷེ༎

第五咒

གཟུངས ལྔ་པ

納摩𠺗噶斡得。阿喇隄哈多嚧（伊）卡（阿）鴉。唵答墖（阿）

ན མོ བྷ ག ཝ ཏེ ། ཨ པྲ ཏི ཧ ཏོ ཥྞཱི ཥཱ ཡ ། ཨོཾ ཏ ཐཱ

噶多嚧（伊）卡（阿）答。阿斡羅基答穆邑達（阿）。匝（嘎）喇斡（喇）隄

ག ཏོ ཥྞཱི ཥཱ ཏ ། ཨ ཝ ལོ ཀི ཏ མཱུ རྡྷཱ ། ཛྭ ལ ཝ རྟི

吽（翁）。韡拉韡拉。嗹嘎嗹嘎。都納都納。畢達喇畢

ཧཱུྃ ། ཛྭ ལ ཛྭ ལ ། དྷ ཀ དྷ ཀ ། དྷུ ན དྷུ ན ། བི ད ར བི

達喇。薾薩鴉。嚌（阿）喇鴉。烏（答）薩納鴉。哈納哈納。巴

དརཎསཡ།ཛཱརཡ།ཨུཏྶནཡ།ཧནཧན།བ

匝巴匝。唵唵。阿阿（阿）。嘎嘎（阿）。（噶喇）灑溪呢（噶喇）灑溪呢。沽（那）罾

ཛབཛ།ཨོཾཨོཾ།ཨཨཱ།ཀཀཱ།ཀྵོཧིཎིཀྵོཧིཎི།ཀུཊཾ

禮尼。阿巴喇資答阿（阿）（薩）薾噠哩呢吽（翁）。

ལིཎི།ཨཔརཛིཏཨཱསྲཧྲལིཎིཧཱུྃ

第六咒

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᠣᠮ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᡨᡳ ᡧᡨᡥᠠ ᡨᡳ ᡧᡨᡥᠠ

納嘛（斯）薩嘛（納）答舖（達）噠（阿）難（安）。唵⿰車雜拉⿰車雜拉。低鶩低鶩。

ᠨᠠ ᠮᠠᠬ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠣᠮ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠲᠢ ᠱᠲᠾᠠ ᠲᠢ ᠱᠲᠾᠠ

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཨོཾ ཛྭ ལ ཛྭ ལ ཏི ཥྛ ཏི ཥྛ

ᡤᠠ ᡵᡨᠠ ᡴᡥᡳ ᡴᡥᠠ ᠨᡩᠠ ᠨᠠ ᠨᡩᠠ ᠨᠠ ᡥᡡᠮ

噶多唬（伊）卡鄯納鄯納吽（翁）。

ᠭᠠ ᠷᠲᠠ ᠺᠾᠢ ᠺᠾᠠ ᠨᠳᠠ ᠨᠠ ᠨᠳᠠ ᠨᠠ ᠾᠤᠮ

ག རྟ ཁཱི ཁ ཎྜ ན ཎྜ ན ཧཱུྃ

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒

ᠲᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᠣᠮ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠮᠠ ᡥᡡᠮ ᠨᡳ

納嘛（斯）薩嘛（納）答舖（達）噠（阿）難（安）。唵嘛嘛嘛吽（翁）呢。

ᠨᠠ ᠮᠠᠬ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠣᠮ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠾᠤᠮ ᠨᠢ

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཨོཾ མ མ མ ཧཱུྃ ནི

第八咒

སྔགས། བརྒྱད་པ།

納嚤（斯）薩嘛（納）答舖（達）噠（阿）孃。唵答嗒（阿）噶多喨（伊）卡。阿納（阿）

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ་ཨོཾ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཥྞཱི་ཥ་ཨ་ན

幹羅基得。穆（達）巴（達）壽（阿）得沙喇都。吽（翁）韡拉韡拉。噠

ཝ་ལོ་ཀི་ཏ་མཱུ་རྡྷ་ཏ་ཤ་ར་ཏུ་ཧཱུྃ་ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ་དྷ

嘎噠嘎。達（喇）佰達（喇）佰。雌（納）噠雌（納）噠。必（納）噠必（納）噠。吽（翁）龍（查）

ཀ་དྷ་ཀ་ད་ར་ད་ར་ཚི་ནྡ་ཚི་ནྡ་བྷི་ནྡ་བྷི་ནྡ་ཧཱུྃ་ཕཊ

ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

娑訶。

ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

སྭཱ་ཧཱ།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དགུ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᠣᠮ ᠵᠠ ᠶᠣ ᡵᡳ ᡴᡥᠠ ᠵᠠ ᠯᠠ ᠵᠠ ᠯᠠ

納嘛（斯）薩嘛（納）答鋪（達）噠（阿）難。唵雜岳嚧（伊）卡。雜拉雜拉。

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠳᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠣᠮ ᠵᠠ ᠶᠣ ᠷᠢ ᠺᠾᠠ ᠵᠠ ᠯᠠ ᠵᠠ ᠯᠠ

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ཨོཾ་ཛ་ཡོ་རི་ཁ། ཛ་ལ་ཛ་ལ།

ᠪᠠ ᡩᠨᠠ ᠪᠠ ᡩᠨᠠ ᡩᠠ ᠮᠠ ᡩᠠ ᠮᠠ ᡥᡡᠮ ᡥᡡᠮ ᡥᡡᠮ ᡶᠠᡨ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

拔（納）噠拔（納）噠。達嘛達嘛。（答）嚕（嘛）（答）嚕（嘛）（答）嚕（嘛）。機（喇）（哈）納吽（翁）。

ᠪᠠ ᠳᠨᠠ ᠪᠠ ᠳᠨᠠ ᠳᠠ ᠮᠠ ᠳᠠ ᠮᠠ ᠬᠤᠮ ᠬᠤᠮ ᠬᠤᠮ ᠫᠠᠲ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

པ་དྣ་པ་དྣ། ད་མ་ད་མ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠᠨᠠᠮ᠉ ᠣᠮ ᡴᡠ ᠨᠠ ᡥᡡ ᠮᡳ ᡵᡳ ᠰᠸᠠᡥᠠ᠉

納嘛（斯）薩嘛（納）答舖（達）嚩（達阿）難（安）。唵姑那呼畢喇娑訶。

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠣᠮ ᠺᠦ ᠨᠠ ᠾᠦ ᠮᠢ ᠷᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ཨོཾ་ཀུ་ན་ཧཱུ་མེ་རི་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠᠨᠠᠮ᠉ ᠪᡵᠠᠮ ᠪᠠ ᠨᡩᡥᠠ ᠰᠸᠠᡥᠠ᠉

納嘛（斯）薩嘛（納）答舖（達）嚩（達阿）難（安）。（拔）嚩（嘛）拔（納）嚩（達）婆訶。

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠪᠷᠠᠮ ᠪᠠ ᠨᠳᠾᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། བྲཾ་བ་ནྡྷ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᡳᠨ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第十二咒

སྔགས་ བཅུ་ གཉིས་པ།

納嚤（斯）薩嘛（納）嗒餔（達）噠（阿）難（安）。唵閣婆答耷吽（翁）。

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཨོཾ ཛ ཝ ཏ ཊ ཧཱུཾ

ᠵᠠᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠨ ᡨᠠᡵᡳᠨ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第十三咒

སྔགས་ བཅུ་ གསུམ་པ།

納嚤（斯）薩嘛（納）嗒餔（達）噠（阿）難（安）。唵羅嘎（巴）喇隄（卡）蚩答。答（阿）喇

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཨོཾ ར ག བྲ ཏི ཀྵི ཏ ད ར

薩鴉摩哈都。撥拔鋪（達）嚨逋薩婆訶。

第十四咒

གཟུངས་བཅུ་བཞི་པ།

納嚌（斯）薩（喇）斡答塔（阿）噶得（嚩阿斯）。阿（喇）咯（達嚩阿斯）薩（嚌）鴉（嘎薩嚌）鋪（達）禱

（嚩）鴉（斯）。呵呵拔（納）嚨拔（納）嚨。隄支隄支。嚨喇鴉嚨喇鴉。

ᠨᡳ ᡵᠠ ᡩᠠ ᠨᡳ ᡵᠠ ᡩᠠ ᠪᠠ ᡩ᠋ᠮᠠ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

尼囉噠尼囉噠。巴（達）嘛尼娑訶。

ᠨᠢ ᠷᠠ ᠳᠠ ᠨᠢ ᠷᠠ ᠳᠠ ᠪᠠ ᠳ᠋ᠮᠠ ᠨᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ནི ར ད ནི ར ད པ དྨ ནི སྭཱ ཧཱ

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十五咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩ᠋ᡩᡥᠠ ᠨᠠᠩ ᠣᠮ ᡳ ᡵᡳ ᠨᡳ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

納嘛（斯）薩嘛（納）答鋪（達）噠（訶）難（安）。唵伊哩呢吽（翁）葩（查）娑訶。

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳ᠋ᠳᠾᠠ ᠨᠠᠩ ᠣᠮ ᠢ ᠷᠢ ᠨᠢ ᠾᠤᠩ ᠫᠠᠲ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཨོཾ ཨི རི ཎི ཧཱུཾ ཕཊ སྭཱ ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十六咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ།

納嚒（斯）薩嘛（納）答答塔（阿）噶得（發）嶽。阿（嘞）喀得（發）鶴（阿斯）。薩鶴（嚒薩嘛）

ན མཿ ས མ ནྟ ཏ ཐཱ ག ཏ བྷྱོ ཨ རྷ ཏེ བྷྱཿ ས མྱཀ སཾ

鋪（達）禣（發）鶴（斯）。唵嚕嚕（薩）鋪嚕韉拉。隄支西（達）噠羅匝訥。

བུ དྡྷེ བྷྱཿ ཨོཾ རུ རུ སྥུ རུ ཛྭ ལ ཏི ཥྛ སི དྡྷ ལོ ཙ ནེ

薩（嘞）斡阿（嘞）塔薩（阿）噠訥娑訶。

ས རྦ ཨ རྠ སཱ དྷ ནི སྭཱ ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十七咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠩ ᠣᠩ ᡵᡠ ᡥᡡᠩ

納嘛（斯）薩嘛（納）答舖（達）噠（阿）難（安）。唵嚕（伊）吽（翁）。

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠳᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠩ ᠣᠮ ᠷᠦ ᠾᠦᠩ

ན་ མཿ ས་ མ་ ནྟ་ བུ་ དྡྷཱ་ ནཱཾ་ ཨོཾ་ རུ་ ཧཱུཾ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十八咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཅོ་ བརྒྱད་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠩ ᠴᡠ ᠯᡳ ᠴᡠ ᠯᡳ ᡥᡡᠩ

納嘛（斯）薩嘛（納）答舖（達）噠（阿）難（安）。咨哩咨哩吽（翁）。

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠳᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠩ ᠴᠤ ᠯᠢ ᠴᠤ ᠯᠢ ᠾᠦᠩ

ན་ མཿ ས་ མ་ ནྟ་ བུ་ དྡྷཱ་ ནཱཾ་ ཙུ་ ལི་ ཙུ་ ལི་ ཧཱུཾ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十九咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཅུ་ དགུ་པ།

納嘛（斯）薩嘛（納）答鋪（達）嚀囊。唵乎魯乎魯。匝（那）査勒嘛

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ཨོཾ་ཧུ་རུ་ཧུ་རུ། ཙཎྜཱ་ལི་མ

當哥。吽（翁）娑訶

ཏཾ་གི་སྭཱ་ཧཱ།

第二十咒

ཉི་ཤུ་པ། གཟུངས།

納嘛（斯）薩嘛（納）答鋪（達）嚀囊。唵畢雜鴉嘛哈（阿）（沙）倭答。都

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ཨོཾ་བི་ཛ་ཡ་མ་ཧཱ་སྠཱ་མ་པྲཱ་ཏ

答（答阿）呼吽（翁）葩（查）。畢雜葉葩（查）。茫噶鷂葩（查）婆訶。

ཏྟཱ་ཧུ་ཧཱུྃ་ཕཊ་བྷི་ཛ་ཡེ་ཕཊ་མཾ་ག་ལྱ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

第二十一咒

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ

納嚩（斯）薩嘛答（納）鋪難（達嚕達阿安）。唵咨支咨支葩（查）婆訶。

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ་ཨོཾ་ཙུ་ཙི་ཙུ་ཙི་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

第二十二咒

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᠠ ᠨᠠᠩ᠉ ᠣᠩ ᠪᠠ ᡯᠠ ᡵᠠ ᡨᠠᠩ᠉

納嘛斯薩嘛納答鋪達嚌達難。唵不匝喇嗒翁。

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠦ ᠳᠳᠠ ᠨᠠᠩ᠃ ᠣᠩ ᠪᠠ ᠵᠠ ᠷᠠ ᠲᠠᠩ᠃

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ཨོཾ་བ་ཛ་ར་ཏཾ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第二十三咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᠠ ᠨᠠᠩ᠉ ᡥᠠ ᡥᠣ ᡥᡵᡠᠰ᠉

納嘛斯薩嘛納答鋪達嚌達難。哈和嚕斯。

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠦ ᠳᠳᠠ ᠨᠠᠩ᠃ ᠬᠠ ᠬᠣ ᠬᠷᠦᠰ᠃

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ཧ་ཧོ་ཧྲུཿ

ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第二十四咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᡥᠣ ᡤᠠ

納嘛斯薩嘛納答鋪達噠阿難。和噶。

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠾᠣ ᠺᠠ

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ་ཧོ་ག

第二十五咒

ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᠣᠮ ᡨᡳ ᡤᠠ ᡨᠠ ᡨᠠᡴ ᡴᡳ ᡥᡡᠮ ᠵᠠᡥ

納嚌斯薩嘛納答鋪達噠阿難。唵得資噶答。瑺卡支哷翁龍

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠣᠮ ᠲᠢ ᠺᠠ ᠲᠠ ᠲᠠᠺ ᠺᠢ ᠾᠤᠮ ᠵᠠᠾ

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ་ཨོཾ་ཏ་ཊི་ག་ཏ་ཊཀྐི་ཧཱུཾ་ཛཿ

ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

娑訶。

ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

སྭཱ་ཧཱ

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

第二十六咒

སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠩ ᠣᠮ ᡠ ᡨᡨᠠ ᡩᠠ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

納嘛（斯）薩嘛（納）答餔（達）噠孌。唵烏（答）啊達尼娑訶。

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠩ ᠣᠮ ᠤ ᠲᠲᠠ ᠳᠠ ᠨᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཨོཾ ཨུ ཏྟཱ ད ནི སྭཱ ཧཱ

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

第二十七咒

སྔགས་ཉེར་བདུན་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠩ ᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠸᠠ ᡥᠠᠩ

納嘛（斯）薩嘛（納）答餔（達哈）噠孌。阿阿斡斡杭。

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠩ ᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠸᠠ ᠾᠠᠩ

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཨ ཨ ཝ ཝ ཧཾ

第二十八咒

སྔགས་ཉེར་བརྒྱད་པ།

納嘛（斯）薩嘛（納）答舖（達）嚕（達阿）難（安）。唵噠喇呢務（阿）匝吽（翁）葩（查）娑

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཨོཾ ཛྲ ར ཎི པྲ ཙ ཧཱུཾ ཕཊ སྭཱ

訶。

ཧཱ

第二十九咒

སྔགས་ཉེར་དགུ་པ།

納嘛（斯）薩嘛（納）答餔（達）嚕難（安）。唵吽（翁）哥。

ན་མཿ ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ་ཨོཾ་ཧཱུཾ་ཧོ

第三十咒

ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

ᠭᠣᠴᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ གསུམ་ བཅུ་པ

納嘛（斯）薩嘛（納）答餔（達）嚕難（安）。巴（乞）匝阿希希（嘛）巴（嘛）娑訶。

ན་མཿ ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ་པ་ཀྵ་ཨ་ཧི་ཧིཾ་པཾ་སྭཱ་ཧཱ

第三十一咒

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ སོ་ གཅིག་པ

納嘛（斯）薩嘛（納）答鋪（達）噠（阿）難（安）。幫曷呼不（斯）。

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第三十二咒
ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་སོ་གཉིས་པ།

納嘛（斯）薩嘛（納）答鋪（達）噠（阿）難（安）。唵都得都得。（薩）鋪遮（薩）鋪遮。

薩容（答）喇拔尼。（巴）喇嘛（喇）達尼。雌（納）噠尼。必（納）噠尼。吽（翁）葩（查）

娑訶。

སྭཱ ཧཱ

第三十三咒

སྔགས་ སོ་ གསུམ་པ

納嚩（斯）薩嘛（納）簪舖（達）噠（阿）難。葉嘎呼納嘎哩噶（納）噠。谷

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཡ ཀ ཧུ ན ཀ རི ཀ ཎྜ ཀུ

（簪）囉簪喇嘛尼。都墨娑訶。

ཏྲ ཏྲ ར མ ཎི ཏུ མེ སྭཱ ཧཱ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第三十四呪

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སུམ་ཅུ་རྩ་བཞི་པ།

納嚤（斯）薩嚤（納）答舖（達）噠（阿）難。唵都得匝娑訶。

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ཨོཾ་དུ་དེ་ཙ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第三十五呪

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སུམ་ཅུ་རྩ་ལྔ་པ།

納嚤（斯）薩嚤（納）答舖（達）噠（阿）難。唵答巴卡呢（巴）喇低（巴）噠（阿）鴉

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ཨོཾ་ད་པ་ཁ་ནི་པྲ་དི་པཱ་ཡ

ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

娑訶。

ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

སྭཱ་ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十六咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ སོ་ དྲུག་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᢞ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᢡᠠ ᠨᠠᠮ ᡴᠠ ᢞᡝ ᡵᡳ ᢞᡝ ᠯᠮᠠ ᢞᡝ ᡵᡳ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ

納嚩（斯）薩嘛（納）磬鋪（達哷達阿）孃。喀嚨哩嚨（喇）嘛嚨哩拔（雜）喇

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠠ ᠨᠠᠮ ᠬᠠ ᠲᠧ ᠷᠢ ᠲᠧ ᠯᠮᠠ ᠲᠧ ᠷᠢ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ

ན་ མཿ ས་ མ་ ནྟ་ བུ་ དྡྷཱ་ ནཱཾ། ཁ་ ཊེ་ རི་ ཊེ་ ཀ་ ཊེ་ རི་ བ་ ཛྲ་

ᠮᠣ ᡴᠰᠠ ᠨᡳ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

摩（嘎）剎呢娑訶。

ᠮᠣ ᠺᠰᠠ ᠨᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

མོ་ ཀྵ་ ཎི་ སྭཱ་ ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十七咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་བདུན་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡴ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡧᠠᠩ ᡴᠠ ᠯᠠ ᠪᠠ ᠨᡩᡥᠠ ᠵᠠ

納嘛（斯）薩嘛（納）答舖（達）噠（阿）囔（安）。唵拔（雜）喇商嘎喇伯麦噠。

ᠨᠠ ᠮᠠᠺ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠦ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠱᠠᠩ ᠺᠠ ᠯᠠ ᠪᠠ ᠨᠳᠾᠠ ᠵᠠ

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཨོཾ བ ཛྲ ཤྲྀཾ ཀ ར བ ནྡྷི ཛ

ᡵᠠ ᠵᡵᠠ ᡥᠠ ᡥᡡᠮ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

喇韈喇（阿）吽（翁）娑訶。

ᠷᠠ ᠵᠷᠠ ᠾᠠ ᠾᠤᠮ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ར ཛྲ ཧཱ ཧཱུྃ སྭཱ ཧཱ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十八咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་བརྒྱད་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᡴᠠ ᠴᡝ

納嘛（斯）薩嘛（納）喀鋪（達哈達阿）難嬰。哥（卡）支。

ᠨᠠ ᠮᠠᠬ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠺᠠ ᠴᠧ

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ་ཀ་ཙེ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十九咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་སོ་དགུ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᡥᠠ ᡥᡡᠮ

納嘛（斯）薩嘛（納）喀鋪（達哈達阿）難嬰。哈和嚕（斯）。

ᠨᠠ ᠮᠠᠬ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠾᠠ ᠾᠤᠮ

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ་ཧ་ཧུཿ

ᡩᡝᡥᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十咒

ᠳᠥᠴᠢᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་བཞི་བཅུ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᡥᡡᠮ ᡴᠠ ᠮᠠ ᠯᡳ ᠨᠠ ᠣᠮ

納嘛（斯）薩嘛（納）嗒鋪（達哈達阿）囊。（吽翁）嘎嘛哩納唵。

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠾᠦᠮ ᠺᠠ ᠮᠠ ᠯᠢ ᠨᠠ ᠣᠮ

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ་ཧཱུཾ་ཀ་མ་ལི་ན་ཨཾ

ᡩᡝᡥᡳ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十一咒

ᠲᠡᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས། ཞེ། གཅིག་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᠣᠮ ᡥᡡᠮ ᡨᠠ ᡥᠠᠮ

納嘛（斯）薩嘛（納）嗒鋪（達哈達阿）囊。唵吽（翁）德韓。

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠣᠮ ᠾᠦᠮ ᠲᠠ ᠾᠠᠮ

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ་ཨོཾ་ཧཱུཾ་ཊ་ཧཾ

ᡩᡝᡥᡳ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十二咒

ᠲᠡᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས། ཞེ། གཉིས་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᢨ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨ᠋ᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᢡᠠ ᠨᠠᠮ᠉ ᠣᠮ ᡵᠠ ᠰᡳ ᡨᡨᡳ ᡬᠠ ᡥᡠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

納嘛（斯）薩嘛（納）答舖（達）嚕阿孃。唵喇西（達）堤嘎呼娑訶。

ᠨᠠ ᠮᠠᢨ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨ᠋ᢑᠠ ᠪᠤ ᢑᢑᢑᠠ ᠨᠠᠮ᠉ ᢀᠮ ᠷᠠ ᠰᠢ ᠲᠲᠢ ᠺᠠ ᠾᠤ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠉

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ཨོཾ་ར་སི་ཏྟི་ཀ་ཧུ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡝᡥᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十三咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་གསུམ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᢨ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨ᠋ᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᢡᠠ ᠨᠠᠮ᠉ ᠣᠮ ᡥᠸᠠ ᠯᡳ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

納嘛（斯）薩嘛（納）答舖（達）嚕阿孃。唵韓雜禮尼娑訶。

ᠨᠠ ᠮᠠᢨ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨ᠋ᢑᠠ ᠪᠤ ᢑᢑᢑᠠ ᠨᠠᠮ᠉ ᢀᠮ ᠾᠸᠠ ᠯᠢ ᠨᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠉

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ཨོཾ་ཧྭ་ལི་ནི་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡝᡥᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十四咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་བཞི་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᠣᠮ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡯᠠᡥ ᡯᠠᡥ ᡯᠠᡥ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

納嘛（斯）薩嘛磐鋪嚀（達）難（安）。唵吽（翁）吽（翁）嚌（嘛）嚌（嘛）蕯（嘛）娑訶。

ᠨᠠ ᠮᠠᠬ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠣᠮ ᠾᠤᠩ ᠾᠤᠩ ᠽᠠᠬ ᠽᠠᠬ ᠽᠠᠬ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ་ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཛཿ་ཛཿ་ཛཿ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡝᡥᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十五咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་ལྔ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᠣᠮ ᡣᠠ ᡨᡝ ᡧᠠ ᠶᠠ ᠪᡳ ᡵᠠ ᠮᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

納嘛（斯）薩嘛磐鋪嚀（達）難（安）。唵喀德沙鴉畢喇（雷）墨娑訶。

ᠨᠠ ᠮᠠᠬ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠣᠮ ᠺᠠ ᠲᠧ ᠱᠠ ᠶᠠ ᠪᠢ ᠷᠠ ᠮᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ་ཨོཾ་ཁ་ཊེ་ཥ་ཡ་བི་ར་མེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡝᡥᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十六咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་དྲུག

納嚤斯薩嚤納答餔達囉阿難安。吽翁斡雜拉拔雜喇金納喇。尼喇諸。

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ་ༀ་བཛྲ་ལ་བ་ཛྲ་ཀིཾ་ན་ར་ཎཱི་ར་ཛྫ།

ᡩᡝᡥᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十七咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་བདུན

納嘛（斯）薩嘛（納）答餔（達）嚩孃。答（達）鴉擡（阿）。沽征基尼。阿（迦）沽

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཏ དྱ ཐཱ ཀུ ཙཾ ཀི ཎི ཨ ཀྲུ

呼嘛喇則。拔（喇）那沙拔哩（伊）。喇（嘎）刹喇（嘎）刹嘛（阿嘛）。沽嘛哩

ཧུ མ ར ཛཿ བ ཎ ཤ བ རཱི ར ཀྵ ར ཀྵ མཱཾ ཀུ མ རི

（沙）嚩（伊）鴉。嘛禮尼（伊）娑訶。

ཥྭེ ཡ མ ལི ནཱི སྭཱ ཧཱ

ᡩᡝᡥᡳ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十八咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ ཞེ་ བརྒྱད་པ

納嘛斯薩嘛磬舖達嚌難。唵喀楬阿迦塞尼。吽翁葩查婆訶。

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ་ཨོཾ་ཁ་ག་ཀྵ་ཎི་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

第四十九咒

སྔགས་ཞེ་དགུ་པ།

納嘛斯薩嘛磬舖達嚌難。吽翁嘛達尼沽嚕吽翁葩查婆

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ་ཧཱུཾ་མ་ད་ཎི་ཀུ་རུ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱ

訶。

ཧཱ།

ᠰᡠᠰᠠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十咒

ᠲᠠᠪᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་བཅུ་པ

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᠣᠮ ᠴᡳ ᡴᡳ ᠨᡳ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

納嚤斯薩嘛納答鋪達嚀難安。唵征基尼鋪達嚀尼娑訶

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠦ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠣᠮ ᠴᠢ ᠺᠢ ᠨᠢ ᠪᠦ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ་ཨོཾ་ཙི་ཀི་ནི་བུ་དྡྷཱ་ནི་སྭཱ་ཧཱ།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十一咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ང་གཅིག་པ

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᠣᠮ ᡴᠠ ᡦᡳ ᡵᠠ ᠵᠠ ᡴᡳ ᡵᠠ ᡥᡡᠮ ᡦᡨ

納嚤斯薩嘛納答鋪達嚀難安。唵嘎畢喇雜機喇吽翁龕盒。

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠦ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠣᠮ ᠺᠠ ᠫᠢ ᠷᠠ ᠵᠠ ᠺᠢ ᠷᠠ ᠾᠤᠤᠮ ᠫᠲ

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ་ཨོཾ་ཀ་པི་ར་ཛ་ཀི་ར་ཧཱུཾ་ཕཊ།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十二咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ང་གཉིས་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ᠉ ᡥᡵᡳᡥ᠉

納嚤（斯）薩嘛（納）答舖（達）嚕難。希（斯）。

ᠨᠠ ᠮᠠᠬ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠾᠷᠢᠬ

ན་མཿ ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ཧྲཱིཿ

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十三咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ང་གསུམ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ᠉ ᠣᠮ ᠰᡠ ᠮᠠ ᠨᠠ ᡩᠠ ᡴᠶᡝ᠉ ᡵᠠ ᡵᡠ ᡵᠠ

納嚤（斯）薩嘛（納）答舖（達）嚕難。唵蘇嘛納哈鶿。喇嚕喇

ᠨᠠ ᠮᠠᠬ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠣᠮ ᠰᠤ ᠮᠠ ᠨᠠ ᠳᠠ ᠺᠶᠧ ᠷᠠ ᠷᠤ ᠷᠠ

ན་མཿ ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ཨོཾ་སུ་མ་ན་ད་ཀྱེ། ར་རུ་ར

ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ
（嘢曰）婆訶。
ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ
ཡ སྭཱ ཧཱ

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第五十四咒
ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་ ང་ བཞི་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᢡᠠ ᠨᠠᠩ ᠣᠮ ᡧᡵᡳ ᡨᡳ ᡧᡵᡳ ᡨᡳ ᠪᡳ ᠴᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ
納（嘛斯）薩嘛（納答）餔（達噠阿）（難女）。唵（濕嚕）隄（薩齊唎）隄畢雜鴉婆
ᠨᠠ ᠮᠠᠬ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠳᠠ ᠪᠦ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠩ ᠣᠮ ᠱᠷᠢ ᠲᠢ ᠱᠷᠢ ᠲᠢ ᠪᠢ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠰᠤᠸᠠ
ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཨོཾ ཤྲཱི ཏི ཤྲཱི ཏི བི ཙ ཡ སྭཱ

ᡥᠠ
訶。
ᠬᠠ
ཧཱ

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

卷六

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་དྲུག་པ།

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་དང་པོ།

ᡴ᠋ᡝ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

克函

[illegible]

ཁེ་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

[illegible]

納摩𠺙嘛噶斡得。烏𠷖卡（阿）鵶。唵韡𧆛拔（納）噠婆訶。

[illegible]

ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། ཨུ་ཥྐཱ་ཡ། ཨོཾ་ཧྲཱུཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་གཉིས་པ།

納摩⿰口拔噶斡得。烏（卡）呢（伊）（卡）（阿）鴉。厄（唸）葉希。⿰口拔噶⿰口辯。噠

（喇）嘛喇（阿）雜。（巴）喇德沙嘛嘛喀岡。噶（納）噠逋（卡）巴都巴。巴

哩（鴉尼）匝嘛（鴉尼）匝畢喇卡（鴉尼）匝。阿（巴）喇隄哈答。撥（阿）喇撥（阿）喇。

哈喇嘛鴉娑訶。

第三咒

སྔགས། གསུམ་པ།

納摩⿰口拔噶斡得。烏⿱卡嚌（伊）⿱卡呵鴉。伊嚤（嘛）。阿嘎⿱那攞。浦⿱去巴（嘛）

⿱⺮鄉巴（嘛）。巴哩⿰口夸（阿）喇⿱鴉尼匜。⿱巴喇⿰阝提（伊）⿱爾攞哈喇哈喇。薩（喇）斡舖

⿰口達（達）阿提⿱卡嚍隄。⿰口達（喇）嘛⿰口剌（阿）雜。阿⿱巴喇隄哈⿱答阿鴉婆訶。

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ བཞི།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᡥᠠ ᡤᠠ ᠸᠠ ᡨᡝ᠈ ᡠ ᡧᠨᡳ ᡧᠠ ᠶᠠ᠈ ᡝ ᡥᠶᡝ ᡥᡳ᠈ ᡩᡝ ᡧᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ

納摩撥噶斡得。烏嚧（伊）卡（阿）鴉。厄（唅）葉希。德沙嘛喇

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᠾᠠ ᠭᠠ ᠸᠠ ᠲᠧ᠄ ᠤ ᠱᠨᠢ ᠱᠠ ᠶ᠋ᠠ᠄ ᠧ ᠾᠢᠧ ᠾᠢ᠄ ᠳᠧ ᠱᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ

ན མོ བྷ ག ཝ ཏེ ཨུ ཥྞཱི ཥཱ ཡ ཨེ ཧྱེ ཧི དེ ཤ མ ར

ᠨᡳ᠈ ᠠ ᡤᡵᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

呢。阿（嘎）蠣簽（阿）鴉娑訶。

ᠨᠢ᠄ ᠠ ᠭᠷᠠ ᠨᠠ ᠶ᠋ᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠃

ཎི ཨ གྲ ཎཱ ཡ སྭཱ ཧཱ

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

第五咒。此一咒。與本卷第四咒重複。

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

སྔགས་ ལྔ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ བམ་ པོ་ འདིའི་ སྔགས་ བཞི་ པ་དང་ མཚུངས།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ

納摩嚩噶斡得。烏什尼卡阿鴉。唵阿巴阿喇資答。唵

ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་ཨུ་ཥྞཱི་ཥཱ་ཡ་ཨོཾ་ཨ་པཱ་ར་ཛི་ཏ་ཨོཾ

斡雜拉呢。唵雜岳噶答吽翁。唵穆咨答尼娑。唵嘛

ཛྭ་ལ་ནི་ཨོཾ་ཛ་ཡོ་ག་ཏ་ཧཱུྃ་ཨོཾ་མུ་ཙི་ཏ་ནི་སྭཱ་ཨོཾ་མ

嘛嘛吽翁資。

མ་མ་ཧཱུྃ་ཛི།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᠠ ᡤᠠ ᠸᠠ ᡨᡝ ᡠ ᡧᠨᡳ ᡧᠠ ᠶᠠ ᠣᠮ ᠪᡳ ᠴᠠ ᡵᠠ ᠨᠠ ᠵᠨᠠ ᠨᠠ

納摩嘰噶斡得。烏囈卡（阿）鴉。唵畢匝喇那。閣納

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᠾᠠ ᠭᠠ ᠸᠠ ᠲᠸ ᠤ ᠱᠨᠢ ᠱᠠ ᠶᠠ ᠣᠸᠠ ᠪᠢ ᠴᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠵᠨᠠ ᠨᠠ

ན མོ བྷ ག བ ཏེ ཨུ ཥྞཱི ཥཱ ཡ ཨོཾ བི ཙ ར ཎ ཛྙཱ ན

ᠵᠨᠠ ᠨᠠ ᡥᡡᠩ

閣納。籥（斯）。

ᠵᠨᠠ ᠨᠠ ᠬᠦᠩ

ཛྙཱ ན ཧཱུྃ

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱད་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᡥᠠ ᡤᠠ ᠸᠠ ᡨᡝ ᡠ ᡧᠨᡳ ᡧᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᠪᡳ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠪᡳ ᡧᠣ

納摩嚩噶斡得。烏毳卡（阿）鵶。薩（喇）斡畢噶答。畢瀫

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᠾᠠ ᠭ᠋ᠠ ᠸᠠ ᠲᠧ ᠤ ᠱᠨᠢ ᠱᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠪᠢ ᠭ᠋ᠠ ᠲᠠ ᠪᠢ ᠱᠣ

ན མོ བྷ ག ཝ ཏེ ཨུ ཥྞཱི ཥཱ ཡ ས རྦ བི ག ཏཱ བི ཤོ

ᠰᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᡨᡠ ᡵᡠ ᡨᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

薩納鵶。都嚕得娑訶。

ᠰᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠲᠦ ᠷᠦ ᠲᠧ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ས ན ཡ ཏུ རུ ཏེ སྭཱ ཧཱ

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དགུ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᡥᠠ ᡤᠠ ᠸᠠ ᡨᡝ ᡠ ᡧᠨᡳ ᡧᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡨᡵᠠ ᠠ ᡦᠠ ᡵᠠ ᠵᡳ

納摩嚩噶斡得。烏毳卡（阿）鵶。薩（喇）斡（答）喇阿巴喇資

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᠾᠠ ᠭ᠋ᠠ ᠸᠠ ᠲᠧ ᠤ ᠱᠨᠢ ᠱᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠲᠷᠠ ᠠ ᠫᠠ ᠷᠠ ᠵᠢ

ན མོ བྷ ག ཝ ཏེ ཨུ ཥྞཱི ཥཱ ཡ ས རྦ ཏྲ ཨ པ ར ཛི

ᡨᠠ ᠶᠠ ᠣᠮ ᡧᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᡧᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᡧᠠ ᠨᡨᠠ ᡧᠠ ᠨᡨᠠ ᡩᡥᠠ ᡵᠮᠠ ᡵᠠᠠ ᠵᠠ
答鴉。唵沙嘛鴉沙嘛鴉。沙（納）韃沙（納）韃。噠（喇）嘛喇（阿）雜。
ᠲᠠ ᠶᠠ ᠣᠮ ᠱᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠱᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠱᠠ ᠨᠲᠠ ᠱᠠ ᠨᠲᠠ ᠳᠾᠠ ᠷᠮᠠ ᠷᠠ ᠵᠠ
ཏ ཡ། ཨོཾ ཤ མ ཡ ཤ མ ཡ། ཤ ནྟ ཤ ནྟ། དྷ རྨ རཱ ཛ།

ᠪᡥᠠ ᡴᡥᡳ ᡨᡳ ᠮᠠ ᡥᠠᠠ ᠪᡳ ᡩᠶᠠᠠ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᠠ ᡵᡨᡥᠠ ᠰᠠ ᡩᡥᠠ ᠨᡳ ᠰᠸᠠᠠ ᡥᠠᠠ
啵溪隄。嘛哈（阿）畢（達）鴉。薩（喇）斡阿（喇）塔薩噠尼娑訶。
ᠪᠾᠠ ᠺᠾᠢ ᠲᠢ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠪᠢ ᠳᠶᠠ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠠ ᠷᠲᠾᠠ ᠰᠠ ᠳᠾᠠ ᠨᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ
བྷ ཁི ཏི། མ ཧཱ བི དྱཱ། ས རྦ ཨ རྠ ས དྷ ནི སྭཱ ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第十咒
ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་ བཅུ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᡨᡵᠠ ᠶᠠᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠪᠣ ᡩᡥᡳ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ
納摩喇（答）納（答）喇鴉（阿）鴉。納嘛（薩）薩（喇）斡餔（達）噠玻提薩（答）倭
ᠨᠠ ᠮᠣ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠲᠷᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠪᠣ ᠳᠾᠢ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ
ན མོ ར ཏྣ ཏྲ ཡཱ ཡ། ན མ སྶ རྦ བུ དྡྷ བོ དྷི ས ཏྭ

（⿰口拔）鵶（阿嘶）。答（達）鵶嗒（阿）。資得資得。資答拔呼。答嗒（阿）噶答薩

哈匝得。薩（喇）斡鋪（達）噠尼（喇）容隄。阿穆哥阿（巴）喇隄哈

得。阿巴（阿）喇資得畢（伊）喇呢。畢噶答⿰口拔鵶（嘶）。畢嘛勒

尼噠喇薩（阿）喇呢。⿰口拔拔隄阿（阿）噶容。喇答鵶隄。都

喇得噶客。薩（達）鴉尼（喇）涅勒。（巴）喇拶（阿）喇。畢納（阿）沙尼。濟（阿）

（嚩）鴉穆尼。薩（達）鴉匝薩拔（喇）答。嘛禮鴉納。喇（嚩）剎喇（嚩）剎

嚌（阿）。薩巴（阿）哩拶（阿）哴。薩（喇）涅薩（喇）斡嘎哴。（喇）嚌（阿）雜攞（鄂）囉達

嘎。征基吶。墨窟桑哈鴉。哈喇薩（阿）哩。薩（喇）斡德斡

噶（納）噠（喇）斡。納（阿）噶鴉（嘎）剎喇（嘎）剎薩。伯答支畢沙匝。不

答阿巴（薩）嘛喇。逋（烏）答納嘎查逋（烏）答納。嘎科（喇）德鄂

（薩）答（阿）喇嘎。嘛隮噶那。基（喇答）鴉嘎（喇）嘛呢。嘛（納答）喇岳噶。侳

機納（阿）鴉嘎（斯）。納（阿）歌尼鄂侳哈喇。薩（喇）斡[illegible]鴉。闍卓

ᡦᠠ ᡩᡵᠠ ᠮᡠ ᡦᠠ ᠰᠠ ᡴᡠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᠰᡝ ᡴᡧᡝᠮ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᡨᡠ ᠪᠠ ᡤᠠ ᠸᠠ ᡨᠠ

巴達喇穆巴薩窟。拔鴉塞罄。納嘛薩都口拔噶斡答阿

ᠫᠠ ᠳᠷᠠ ᠮᠤ ᠫᠠ ᠰᠠ ᠺᠤ ᠪᠠ ᠶᠠ ᠰᠧ ᠺᠱᠧᠮ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠲᠤ ᠪᠠ ᠭᠠ ᠸᠠ ᠲᠠ

པ་དྲ་མུ་པ་ས་ཁུ་བ་ཡ་ས་ཀྵེཾ་ན་མ་སྟུ་བྷ་ག་ཝ་ཏཱ

ᠶᠠ ᡠ ᡨᡨᠠ ᡵᠠ ᠪᡳ ᠶᡠ ᡨᡳ ᡧᡳ ᠯᡳ ᡧᡳ ᠯᡳ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᡴᡠ ᠯᠠ ᠴᠠ ᠮᠠ

鴉。烏答答喇畢浴隄希禮希禮。喇答納沽烏拉匝。嘛

ᠶᠠ ᠤ ᠲᠲᠠ ᠷᠠ ᠪᠢ ᠶᠤ ᠲᠢ ᠱᠢ ᠯᠢ ᠱᠢ ᠯᠢ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠺᠤ ᠯᠠ ᠼᠠ ᠮᠠ

ཡ་ཨུ་ཏྟ་ར་བི་ཡཱུ་ཏི་ཤི་ལི་ཤི་ལི་ར་ཏྣ་ཀུ་ལ་ཙ་མ

ᠵᡵᡳ ᠨᡳ ᠶᠣ ᠯᡳ ᠶᠣ ᠯᡳ ᠠ ᡴᠠ ᡧᠠ ᡩᠠ ᡨᡠ ᡴᠣ ᠴᠠ ᡥᡠ ᡴᡳ ᠯᡳ ᡴᡳ

隮喇尼窑禮窑禮。阿阿嘎沙噠都過匝呼。機哩機

ᠵᠷᠢ ᠨᠢ ᠶᠣ ᠯᠢ ᠶᠣ ᠯᠢ ᠠ ᠺᠠ ᠱᠠ ᠳᠠ ᠲᠤ ᠺᠣ ᠼᠠ ᠾᠤ ᠺᠢ ᠯᠢ ᠺᠢ

ཛྲི་ཎི་ཡོ་ལི་ཡོ་ལི་ཨཱ་ཀ་ཥ་ད་ཏུ་ཀོ་ཙ་ཧུ་ཀི་ལི་ཀི

ᠯᡳ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡨᠠ ᡨᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠠ ᡵᠶᠠ ᡧᡵᠠ ᠸᠠ ᡤᠠ ᠠ ᠯᠠᠩ ᡴᠠ ᡵᠠ ᠪᡠ

哩。薩喇斡答塔阿噶答。阿阿喇鴉沙喇斡嘎。阿郎嘎喇不

ᠯᠢ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠲᠠ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠠ ᠷᠶᠠ ᠱᠷᠠ ᠸᠠ ᠭᠠ ᠠ ᠯᠠᠩ ᠺᠠ ᠷᠠ ᠪᠤ

ལི་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཱ་ཪྻ་ཤྲ་ཝ་ཀ་ཨ་ལཾ་ཀ་ར་བུ

磕。德畢德撘鷯斯。撘蘭哈嘛答撘阿噶答。烏達噶得畢刷洛撘阿鴉。撘阿喇拔喇嘎喇嘛。納摩嚩噶斡得。阿巴阿喇

資得。喇嘎剎喇嘎剎嚌阿嚓。噠喇呢岡。嘎希薩喇斡卡查。烏巴達喇帛。嚩葉嚩岳娑訶。

གཟུངས་བཅུ་གཅིག་པ

第十一咒

納嘛（薩）薩嚕（阿）孌薩（嘛）鴉（嘎薩）鋪（達）嚌（阿）孌。薩（𠹭）喇斡嘎桑嚌（阿）

孌。薩（喇）斡尼喇𠼪鴉隄答（阿）孌。畢巴（𠾐）葉納薩得雜。

薩喇（達）壇匝。藝珂納薩答嚌。畢刷不巴（阿）資納鴉

德斡。嘎（喇）沽（答）蘇嚕巴哩嘍匝。嘎納嘎穆尼施（嘎喇）

鴉。嘎（阿）（答）鴉巴（薩）鴉沽沙（藹）鴉。畢舒浴鴉桑嚩（薩）鴉。墨（答）噩

鴉（阿）嚩婆（薩）隄（喇）嶶拔都嚌（阿）嘛。鏈喇呢岡（薩）鴉。薩（喇）斡薩

鴉（阿）納（阿）（嚩）匝。薩（喇）斡嶶岳巴（達）喇嶭。答（達）鴉嗒（阿）。雜鴉畢雜

ᠶᠠ᠈ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠨᡨᡳ ᠪᡳ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠨᡨᡳ᠈ ᠠ ᠵᡳ ᡨᠠ ᠨᠵᠠ ᠶᠠ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠨᡨᡳ᠈ ᠠ

鴉。雜鴉納隄畢雜鴉納隄。阿資答鴉尼雜鴉雜鴉納隄阿。

ᠶ᠋ᠠ᠂ ᠵᠠ ᠶ᠋ᠠ ᠨᠳᠢ ᠪᠢ ᠵᠠ ᠶ᠋ᠠ ᠨᠳᠢ᠂ ᠠ ᠵᠢ ᠲᠠ ᠨᠵᠠ ᠶ᠋ᠠ ᠵᠠ ᠶ᠋ᠠ ᠨᠳᠢ᠂ ᠠ

ཡ། ཛ་ཡ་ནྟི་བི་ཛ་ཡ་ནྟི། ཨ་ཛི་ཏཉྫ་ཡ་ཛ་ཡ་ནྟི། ཨ

ᠵᡳ ᡨᡝ ᠠ ᡦᠠ ᡵᠠ ᠵᡳ ᡨᡝ᠈ ᠮᠠ ᡵᠠ ᠰᡝ ᠨᠶᠠᠩ᠈ ᡦᡵᠠ ᠮᠠ ᡵᡩᠠ ᠨᡳ ᠶᡝ ᠰᠸᠠ

資得阿巴喇資得。嘛喇塞納英。巴喇嘛喇達尼葉娑

ᠵᠢ ᠲᠡ ᠠ ᠫᠠ ᠷᠠ ᠵᠢ ᠲᠡ᠂ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠰᠡ ᠨᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠫᠷᠠ ᠮᠠ ᠷᠳᠠ ᠨᠢ ᠶᠡ ᠰᠸᠠ

ཛི་ཏེ་ཨ་པ་རཱ་ཛི་ཏེ། མ་ར་སཻ་ནྱཾ། པྲ་མརྡ་ནི་ཡེ་སྭཱ

ᡥᠠ᠈ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡠᠵᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ᠈ ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ᠈ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ᠈ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ᠈ ᡠᡥᡝᡵᡳ

訶。以上第一卷。第二卷。第三卷。第六卷。共咒

ᠬᠠ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ᠂ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ

ཧཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་བམ་པོ་དང་པོ་བམ་པོ་གཉིས་པ་བམ་པོ་གསུམ་པ་བམ་པོ་དྲུག་པ་ཕྱིན་སྡོམ་ལ་སྔགས་བརྒྱད་

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᠨᡳᠩᡤᡠᠨ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

八十六個。番經缺。依漢經咒語音入。

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠᠢ᠃

བཅུ་རྩ་དྲུག་ཡོད། དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འདིར་བཀོད་པ་ཡིན།

[illegible]

蘇西達提嘎喇經（舊譯蘇悉地羯羅經）

[illegible]

ལེགས་པར་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡠᠵᡠ　ᡴ᠋ᡝ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

卷一　克函

[illegible]

བམ་པོ་དང་པོ་　ཁེ་ཡིག་གི་དུམ་བུ

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第一咒

སྔགས་དང་པོ།

ᠨᠠ	納	ᠨᠠ	ན
ᠮᠣ	摩	ᠮᠣ	མོ
ᡵᠠ	喇	ᠷᠠ	ར
ᡩᠨᠠ	答納	ᠳᠨᠠ	ཏྣ
ᡩᡵᠠ	答喇	ᠳᠷᠠ	ཏྲ
ᠶᠠ	鴉阿	ᠶᠠ	ཡཱ
ᠶᠠ	鴉。	ᠶᠠ	ཡ
ᠨᠠ	納	ᠨᠠ	ན
ᠮᠠ	嘛	ᠮᠠ	མ
ᡧᠴᠠ	嚓	ᠱᠴᠠ	ཤྩ
ᡯᡩᠠ	那登	ᠨᠳᠠ	ཎྜ
ᠪᠠ	拔	ᠪᠠ	བ
ᡯᡵᠠ	雜喇	ᠽᠷᠠ	ཛྲ
ᡦᠠ	巴阿	ᢒᠠ	པཱ
ᠨᠠ	那	ᠨᠠ	ཎ
ᠶᡝ	葉。	ᠶᠡ	ཡེ
ᠮᠠ	嘛	ᠮᠠ	མ

嗡鴉嘎剎塞納巴答鴉。唵西達堤薩阿韃鴉薩阿韃鴉。

ཧཱ ཡ ཀྵ ས ན པ ཏ ཡ ༀ སི དྡྷྱ སཱ དྷ ཡ སཱ དྷ ཡ

西達堤喇特吽翁吽翁吽翁葩查葩查葩查娑訶。

སི དྡྷྱ ར ཐེ ཧཱུྃ ཧཱུྃ ཧཱུྃ ཕཊ ཕཊ ཕཊ སྭཱ ཧཱ

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ
第二咒
ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ
སྔགས་གཉིས་པ།

納摩㗚噶斡隄烏唬卡鴉。唵嚕嚕薩鋪嚕孜雜拉

ན མོ བྷ ག ཝ ཏེ ཨུ ཥྞཱི ཥ ཡ ༀ རུ རུ སྥུ རུ ཛྭ ལ

隄支西達噠羅匝尼。薩喇斡斡阿喇嗒薩噠尼娑訶。

ཏི་ཙེ་ཤི་ཏཱ་ལ་ཙ་ནི། ས་ཪྦ་ཨ་རྠ་ས་དྷ་ནི་སྭཱ་ཧཱ།

第三咒

སྔགས་གསུམ་པ

納喇沙納阿薩喇鵶喇沙納嚕必沙喇斡薩納昂喇阿雜阿

納匝奈。嚤薩喇斡薩鷄孌。薩喇斡鸋隄洛匝囉嘎。以

ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡳᠯᠠᠨ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡨᡠᠪᡝᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠠᡳᡩᠠᠩ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉ ᡩᠠ ᡩᠠ ᡴᡳ ᡤᠠ

上三句。番經缺。依漢經咒語音入。答齾擠。嘎

ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠦᠭᠡ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠳᠠ ᠳᠠ ᠺᠢ ᠭᠠ

ཡན་ཆད་ ཚིག་ གསུམ་ བོད་ དཔེ་ལ་ མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འཕང་ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འདྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན། ད ཌ ཀྐི ག

ᠵᠠ ᠪᡳ ᡤᠠ ᠵᠠ ᠨᡳ ᡤᠠ ᠵᠠ ᡤᠠ ᠴᠠ ᠪᡳ ᡤᠠ ᠴᠠ ᡤᠠ ᠵᠠᠩ ᡤᠠ ᠵᠠ ᡧᠠ

遮畢嘎遮尼嘎遮。嘎查畢嘎查嘎章嘎遮嫐

ᠽᠠ ᠪᠢ ᠭᠠ ᠽᠠ ᠨᠢ ᠭᠠ ᠽᠠ᠃ ᠭᠠ ᠼᠠ ᠪᠢ ᠭᠠ ᠼᠠ ᠭᠠ ᠽᠠᠩ ᠭᠠ ᠽᠠ ᠱᠠ

ཙ བི ག ཙ ནི ག ཙ། ག ཚ བི ག ཚ ག ཛཾ ག ཙ ཤ

ᡤᠠ ᠸᠠ ᡨᡝ ᠪᡳ ᠵᠠ ᠶᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

噶斡隄畢雜葉娑訶。

ᠭᠠ ᠸᠠ ᠲᠧ ᠪᠢ ᠽᠠ ᠶᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠃

ག ཝ ཏེ བི ཛ ཡེ སྭཱ ཧཱ།

ᡩᡠᡳᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃

སྔགས་ བཞི་པ།

納摩喇荅納荅喇鴉鴉。納嘛謎[illegible]拔[illegible]巴[illegible]那葉。嘛

[illegible]鴉[illegible]塞綺巴答葉。唵沽蘭[illegible]哩拔[illegible]拔[illegible]

嗡[illegible]。

སྭཱ་ཧཱ།

第五咒

སྔགས་ལྔ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨ᠋ᡨᠠ ᠪᡠ ᡩ᠋ᡩ᠋ᠠ ᠨᠠᠮ᠉ ᠣᠮ ᡥᡵᡠᠮ ᠨᠠ ᠮᠠ᠉ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ

納嘛薩嘛磬鋪𨕖難。唵𠼻納嘛。以上一咒。番

ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠳᠠ ᠪᠤ ᠳᠳ᠋ᠠ ᠨᠠᠮ ᠣᠮ ᠬᠷᠤᠮ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠲᠦᠪᠡᠳ

ན་མ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ་ཨོཾ་ཧྲཱུཾ་ན་མ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་བོད་

ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

經缺。依漢經咒語音入。

ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྱུང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠮᡵᡳ ᡨᠣᡩ ᠪᡥᠠ ᡨᠣᡩ ᠪᡥᠠ ᠸᠠ ᡥᡡᠮ ᡦᠠᡨ᠉

唵阿窨𨔵嗷𤩽嗷斡吽𠾃。

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠷᠢ ᠲᠣᠳ ᠪᠾᠠ ᠲᠣᠳ ᠪᠾᠠ ᠸᠠ ᠬᠤᠮ ᠫᠠᠲ᠃

ཨོཾ་ཨ་མྲྀ་ཏོད་བྷ་ཏོད་བྷ་བ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

第七咒

སྔགས་ བདུན་པ།

納摩喇答納答喇鴉阿鴉。納嘛凿那登拔雜喇巴阿那葉。嘛

哈阿鴉嘎剎塞納阿拔答葉。唵蘇嘛嘙尼蘇嘛嘙吽翁。機喇唅納

機喇唅納吽翁機喇唅納巴鴉機喇唅納阿巴鴉吽翁。阿阿納鴉和嘙

噶斡畢達鳥阿喇阿雜吽翁葩登納嘛。

第八呪 སྔགས་བརྒྱད་པ

納摩拔雜喇阿鴉。唵拔雜喇嘎囉噠嘛哈阿巴拉哈納達

哈巴匝畢瀰薩鴉。烏匝羅薩嘛嘎囉噠吽翁葩登。唵厄嘎

囃拉拔雜喇巴阿呢吽翁。薩嘛鴉嘛孥薩嘛喇吽翁巴查娑訶。

ཛ་ལ་བ་ཛྲ་པཱ་ཎི་ཧཱུྃ། ས་མ་ཡ་མ་ནུ་སྨ་ར་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ

以上一咒。漢經缺。依番經咒語添入。

ཧཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྣོན་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དགུ་པ།

吽翁巴查隄嘎隄嘎隄嘎。資納資嘎吽翁巴查。

ཧཱུྃ་ཕཊ་ཏི་ཀ་ཏི་ཀ་ཏི་ཀ། ཛི་ན་ཛི་ཀ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་པ།

ᡥᡡᠩ ᠸᠠᠩ ᠠ ᡵᡳ ᡥᡡᠩ ᠸᠠᠩ

吽（翁）鑁（查）阿哩吽（翁）鑁（查）。

ᠾᠤᠩ ᠸᠠᠩ ᠠ ᠷᠢ ᠾᠤᠩ ᠸᠠᠩ

ཧཱུྃ་བཾ་ཨ་རི་ཧཱུྃ་བཾ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᡨᡵᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠴᠠ ᠨᡩᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡦᠠ ᠨᠠ ᠶᡝ ᠮᠠ

納摩喇（答）納（答）喇鵶（阿）鵶。納嘛匝（那）查拔（雜）喇巴（阿）那葉。嘛

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠲᠷᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠴᠠ ᠨᠳᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᢒᠠ ᠨᠠ ᠶᠧ ᠮᠠ

ན་མོ་ར་ཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མ་ཙ་ཎྜ་བ་ཛྲ་པཱ་ཎ་ཡེ། མ

⿰口⿱亼阿鴉囉刹塞⿰糹⿵冂阿巴答葉。唵阿斡喇答沽翟禮。喀喀

⿰口⿱⿱宀夂阿希⿰口⿱⿱宀夂阿希。隄支隄支。拔納達拔納達。哈納哈納。達

哈達哈。噶喇雜噶喇雜。畢薩婆查鴉畢薩婆查鴉。薩喇斡

畢囉雜畢⿰糹⿵冂阿鴉罔。嘛⿰口⿱亼阿噶那巴隄。⿱次伊畢答阿⿱⿰糹殳口

嘎喇阿鴉吽翁癹查。

ཀ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

第十二咒

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ།

雜鴉逋卡疋沽嚕喇嘎刹沙客鄂鄂烏蘇嘛喇斡

ཛ་ཡ་ཕུ་ཊྐྃ་ཀུ་རུ་ར་ཀྵ་ཤ་ཁ་ཨོ་ཨོ་ཨུ་སུ་མ་ར་ཝ

哩嚕烏巴客答答納答納鴉噇納鴉嘎喇納偪喇。

ཧྲི་རུ་པ་ཁ་ད་ད་ན་ད་ཉ་ཇུ་ན་ཡ་ཀ་ར་ན་བི་ར།

喇（卡）查喇（阿）韈（阿）鴉納納。納嘛納嘛施支嘎。

ར་ཀྵ་རཱ་ཝཱ་ཡ་ན་ནཱ་ན་མ་ན་མ་ཤི་ཙི་ཀཱ

第十三呪

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

嗡納嘛葩（查）。嘛塔拔（鴉尼）雜喇鴉查鴉。烏（卡）查鴉。舒舒

ཨོཾ་ན་མ་ཕཊཱ་མ་ཐ་བ་ཉྫ་ར་ཡ་ཙ་ཡཱ་ཨུ་ཀྵ་ཡཱ་ཤུ་ཤུ

嘛喇鴉。刷納鴉阿（喇）鴉。（嘎）徹鴉納鴉。巴（卡）客沽嚕阿

མ་ར་ཡཱ་ཤྲ་ན་ཡ་ཨ་རྻ་ཀྵེ་ཡ་ན་ཡཱ་པ་ཀྵ་ཀུ་རུ་ཨ

ᠪᡳ ᠴᠠ ᡵᡠ ᡤᠠ᠉ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

畢查嚕嘎。以上二咒。番經缺。依漢經咒語音入。

ᠪᠢ ᠴᠠ ᠷᠤ ᠭᠠ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

བི ཙ རུ ཀ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཉིས་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲི་བཅུག་པ་ཡིན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十四咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᡥᡡᠩ ᡥᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᡵᠠ ᠪᠠ ᠸᠠ ᠨᠠ ᡥᠠ

唵吽哈納拔喇拔囀納哈。

ᢀᠣᠮ ᢀᠾᠤᠮ ᠾᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠪᠠ ᠸᠠ ᠨᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ ཧཱུྃ ཧ ན བ ར བ ཛྭ ན ཧ།

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第十五咒

གཟུངས་བཅོ་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡨᠠ ᡵᠠ ᡥᡡᠩ

唵拔囉答喇吽。

ᠣᠸᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠲᠠ ᠷᠠ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཏཱ་ར་ཧཱུྃ།

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第十六咒

གཟུངས་བཅུ་དྲུག་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠶᠠ ᡥᡡᠩ ᡥᠠ ᠨᠠ ᡥᡡᠩ ᠨᠠ ᠮᠠ ᡨᠠ ᠪᡳ ᡩᡥᠸᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠨᠠ

納摩拔囉鴉。吽哈納吽納嘛塔畢鈸納薩納

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠶᠠ ᠬᠤᠩ ᠬᠠ ᠨᠠ ᠬᠤᠩ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠲᠠ ᠪᠢ ᢑᠸᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠨᠠ

ན་མོ་བ་ཛྲ་ཡ། ཧཱུྃ་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ན་མ་ཐ་བི་དྷྭ་ན་ས་ནཱ

ᠶᠠ ᡠ ᡩᠠ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠶᠠ ᠶᠠᡥ

鴉。烏答薩喇鴉鼇。

ᠶᠠ ᠤ ᠳᠠ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠶᠠᠾ

ཡ། ཨུ ད ས ར ཡ ཡཧ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第十七咒
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས བཅུ བདུནཔ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᡨᡵᠠ ᠶᠠᢇ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠴᠠ ᢥᡩᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡦᠠᢇ ᢥᠠ ᠶᡝ ᠮᠠ

納摩喇答納答喇鴉阿鴉。納嘛斯匝那叠拔雜喇巴阿那葉。嘛

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠲᠷᠠ ᠶᠠ᠋ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠼᠠ ᠨᠳᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠫᠠ᠋ ᠨᠠ ᠶᠧ ᠮᠠ

ན མོ ར ཏྣ ཏྲ ཡཱ ཡ། ན མཿ ཙ ཎྜ བ ཛྲ པཱ ཎ ཡེ། མ

ᡥᠠᢇ ᠶᠠ ᡣᠰᠠ ᠰᡝ ᠨᠠᢇ ᡦᠠ ᡨᠠ ᠶᡝ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡣᡵᠣ ᡩᡥᠠᢇ ᠶᠠ ᡦᡵᠠ ᠵᠸᠠ

唅阿鴉嘎剎塞納阿巴答葉。納嘛拔雜喇嘎囉噠阿鴉。巴喇斡雜

ᠾᠠ᠋ ᠶᠠ ᠺᠱᠠ ᠰᠧ ᠨᠠ᠋ ᠫᠠ ᠲᠠ ᠶᠧ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠺᠷᠣ ᠳᠾᠠ᠋ ᠶᠠ ᠫᠷᠠ ᠽᠸᠠ

ཧཱ ཡ ཀྵ སེ ནཱ པ ཏ ཡེ། ན མ བ ཛྲ ཀྲོ དྷཱ ཡ། པྲ ཛྭ

斡嚕尼巴答嘛⿰口倚瑺韋答嘎查。皂喇搻鴉。阿

施穆薩喇拔⿱雜喇巴喇舒巴沙哈⿱薩答鴉。答⿱達鴉搭阿。

唵阿窬答沽畨禮喀喀喀喀。喀囊喀囊喀囊

喀囊。喀納喀納。喀喀納納。喀希喀希。喀希喀

希。隄支隄支。哈哈⿰糹⿵冂可⿰糹⿵冂可。納哈納哈。巴匝巴匝。

（噶）哩（哈）納（噶）哩（哈）納。拔（納）噠拔（納）噠。噶（喇）雜噶（喇）雜。達（喇）雜達（喇）雜。畢

（薩）婆查鴉畢（薩）婆查鴉。⿰口拔噶⿰女斡阿⿱穴喇答沽⿱那查禮穆

（喇）丹達納鴉拔。（雜）喇尼薩（喇）斡畢（噶）雜。畢納鴉岡。尼斡

喇鴉嘛哈噶那巴陧。資偪答阿納答嘎喇鴉。吽翁

ར ཡ མ ཧ ཀ ཎ བ ཏི ཛི བི ཏ ཨ ནྟ ཀ ར ཡ ཧཱུྃ

吽翁葩查。嘎囉噠難謚鴉婆訶。以上二十四句。番經

ཧཱུྃ ཕཊ ཀྲོ དྷ ནེ ཤཱ ཡ སྭཱ ཧཱ

འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ ཚིག་ ཉེར་ བཞི་ བོད་ དཔེ་ཁ་ མི་སྣང་།

缺。依漢經咒語音入。

རྒྱ་དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ནས་ བསྒྱུར་ ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

第十八咒

སྔགས་ བཅོ་ བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᡴᡵᠠ ᡩᠠ ᡥᡡᠩ ᡶᠠᡨ

唵阿竊答吽（翁）葩。

ᠣᠮ ᠠ ᠺᠷᠠ ᠳᠠ ᠾᠤᠩ ᠫᠠᠳ

ཨོཾ་ཨ་ཀྲ་ད་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十九咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠰᡠ ᠰᡳ ᡩᡩᡥᡳ ᡴᠠ ᡵᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ

唵蘇西（達）提嘎喇娑訶。以上二咒。番經缺。依漢

ᠣᠮ ᠰᠤ ᠰᠢ ᠳᠳᠾᠢ ᠺᠠ ᠷᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠲᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ

ཨོཾ་སུ་སི་དྡྷི་ཀ་ར་སྭཱ་ཧཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཉིས་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་

ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

經咒語音入。

ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᠣᡵᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十咒

ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ།

ᠣᠮ ᡴᡳ ᠯᡳ ᡴᡳ ᠯᡳ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ

唵碁禮碁禮拔雜喇吽翁葩沓。

ᠣᠮ ᠺᠢ ᠯᠢ ᠺᠢ ᠯᠢ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠲ

ཨོཾ་ཀི་ལི་ཀི་ལི་བ་ཛྲ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十一咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠵᠨᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡥᠠ

唵節納拔雜喇哈。

ᠣᠮ ᠵᠨᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་ཛྙ་ན་བ་ཛྲ་ཧ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十二咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᡴᡠ ᠯᠠᠮ ᡩᠠ ᡵᡳ ᠪᠠ ᠨᡩᡥᠠ ᠪᠠ ᠨᡩᡥᠠ ᡥᡡᠮ ᡦᠠᡨ

唵沽蘭噠哩拔納噠拔納噠吽翁葩查。

ᠣᠮ ᠺᠦ ᠯᠠᠮ ᠳᠠ ᠷᠢ ᠪᠠ ᠨᠳᠾᠠ ᠪᠠ ᠨᠳᠾᠠ ᠾᠦᠮ ᠫᠠᠲ

ཨོཾ་ཀུ་ལཾ་ད་རི་བ་ནྡྷ་བ་ནྡྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄

ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十三咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ།

ᡯᡳ ᠨᠠ ᡯᡳ ᡴᠠ

資納資嘎。

ᠽᠢ ᠨᠠ ᠽᠢ ᠺᠠ

ཛི་ན་ཛི་ཀ

ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十四咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ

ᠠ ᡵᠠ ᠯᡳ ᡬᠠ

阿囉禮嘎。

ᠠ ᠷᠠ ᠯᠢ ᠭᠠ

ཨ་ར་ལི་ག

ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十五咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ

ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡨᡵᡳ ᡬᠠ

拔雜喇噠哩嘎。

ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠲᠷᠢ ᠭᠠ

བ་ཛྲ་ཏྲི་ག

ᠵᠠᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十六咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᡥᠠ ᡵᠠ ᡥᠠ ᡵᠠ ᠪᠠ ᠨᡩᠾᠠ ᠪᠠ ᠨᡩᠾᠠ ᠨᡳ ᡧᡠ ᡴᠠ ᡩᡵᠠ ᡵᠠ ᠨᡳ ᠰᡳ ᡩᡩᠾᠠ

唵哈喇哈喇。拔納噠拔納噠尼。舒嚕喇噠喇呢。西達噠阿

ᠣᠮ ᠾᠠ ᠷᠠ ᠾᠠ ᠷᠠ ᠪᠠ ᠨᠳᠾᠠ ᠪᠠ ᠨᠳᠾᠠ ᠨᠢ ᠱᠤ ᠺᠠ ᠳᠷᠠ ᠷᠠ ᠨᠢ ᠰᠢ ᠳᠳᠾᠠ

ༀ་ཧ་ར་ཧ་ར་བ་ནྡྷ་བ་ནྡྷ་ནི་ཤུ་ཀ་དྲ་ར་ཎི་སི་དྡྷཱ

ᡵᡨᡥᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

囉塔娑訶。

ᠷᠲᠾᠠ ᠰᠤᠠ ᠾᠠ

རྠ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十七咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བདུན་པ།

唵阿哈喇阿哈喇薩（喇）斡畢（達）鴉噠喇逋（烏）資尼娑訶。

ཨོཾ་ཨ་ཧ་ར་ཨ་ཧ་ར་ས་རྦ་བི་དྱཱ་དྷ་ར་པཱུ་ཛི་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第二十八咒 སྔགས་ཉེར་བརྒྱད་པ།

阿哈喇阿哈喇薩（喇）斡畢（達）鴉逋（烏）資尼娑訶。

ཨ་ཧ་ར་ཨ་ཧ་ར་ས་རྦ་བི་དྱཱ་པཱུ་ཛི་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠂ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠂ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ

第二十九咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དགུ་པ།

此一咒。與本卷第二十八咒重複。

སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་བམ་པོ་འདིའི་སྔགས་ཉེར་བརྒྱད་པ་དང་མཐུན།

ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

卷二

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་གཉིས་པ།

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དང་པོ།

克函

ཞི་ཡིག ཁེ ཐམ་བུ།

ᠣᠮ ᠠ ᠯᠣ ᡬᠠ ᠶᠠ ᠠ ᠯᠣ ᡬᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᠪᡳ ᡩᠶᠠ ᡩᡥᠠ ᡵᠠ ᡦᡠ ᠵᡳ

唵阿羅嘎鴉。阿羅嘎鴉。薩（喇）斡畢（達）鴉躂喇逋鳥資

ᢀᠣᠮ ᠠ ᠯᠣ ᢉᠠ ᠶ᠋ᠠ ᠠ ᠯᠣ ᢉᠠ ᠶ᠋ᠠ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠸᠢ ᠳᠢᠶ᠋ᠠ ᠳᠾᠠ ᠷᠠ ᢒᠦ ᠵᠢ

ཨོཾ་ཨ་ལོ་ཀ་ཡ་ཨ་ལོ་ཀ་ཡཱ་ས་ཪྦ་བི་དྱཱ་དྷ་ར་པཱུ་ཛི

ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉ ᡝᡵᡝ ᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

尼娑訶。以上一咒。番經缺。依漢經咒語音入。

ᠨᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠᠢ᠃

ནི་སྭཱ་ཧཱ། འདིནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཙུག་པ་ཡིན།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠ

第二咒此一咒。與本卷第一咒重複

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ

སྔགས་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་བམ་པོ་འདིའི་སྔགས་དང་པོ་དང་མཐུན།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠲᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་པ།

唵阿嚩納葉哈拔鴉嘎拔鴉拔哈納阿鴉娑訶。

ཨོཾ་ཨ་བྷཎ་ཡེ་ཧ་བྱ་ཀ་བྱ་བ་ཧ་ནཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

第四咒

སྔགས་བཞི་པ།

唵阿嚩納葉哈拔鴉嘎拔鴉。拔哈納鴉阿傒伊巴鴉傒伊巴鴉娑訶。

ཨོཾ་ཨ་བྷཎ་ཡ་ཧ་བྱ་ཀ་བྱི་བ་ཧ་ན་ཡཱ་ཧྲཱི་བྱཱ་ཧྲཱི་བ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᡴᡳ ᠯᡳ ᡴᡳ ᠯᡳ ᠪᠠ ᠵᠠᡵᠠ ᠪᡳ ᠮᠠ ᡵᠣ ᡩᡵᡠ ᠪᠠ ᡩᡵᡠ ᡩᠠ᠈ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠠᡴᡵᠠ

唵基禮基禮拔雜喇必伊嘛囉鄂達嚕巴答嚕答。嘛哈阿嘎囉

ᠣᠸᠠ ᠺᠢ ᠯᠢ ᠺᠢ ᠯᠢ ᠪᠠ ᠽᠠᠷᠠ ᠪᠢ ᠮᠠ ᠷᠣ ᠳᠷᠤ ᠪᠠ ᠳᠷᠤ ᠳᠠ᠄ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠠᠺᠷᠠ

ཨོཾ་ཀི་ལི་ཀི་ལི་བ་ཛྲ་བྷཱི་མ་རོ་དྲུ་པ་དྲུ་ད། མ་ཧཱ་ཨཀྲ

ᡩᡵᠠ ᠪᡳ ᠴᡳ ᠶᠠ ᠨᡳ ᡴᡵᡳᠮ ᡩᠠ ᡥᡡᠩ ᡦᡥᠠᡨ᠈ ᠪᠠ ᠨᡩᡵᠠ ᠪᠠ ᠨᡩᡵᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠈ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ

噠畢雜鴉尼基嘛喇答嗒翁藍。拔納噠拔納噠娑訶。以上

ᠳᠷᠠ ᠪᠢ ᠴᠢ ᠶᠠ ᠨᠢ ᠺᠷᠢᠮ ᠳᠠ ᠾᠤᠩ ᠫᠠᠲ᠄ ᠪᠠ ᠨᠳᠷᠠ ᠪᠠ ᠨᠳᠷᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠄ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠦᠭᠡ

ཧྲ་བི་ཙི་ཡ་ཎི་ཀྲཱིཾ་ད་ཧྲཱུཾ་ཕཊ། བ་ཧྲུ་བ་ཧྲུ་སྭཱ་ཧཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་

ᡝᡵᡝ ᠵᡠᠸᡝ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

二句。漢經缺。依番經咒語添入。

ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠦᠭᠡ᠄ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠄ ᠲᠠᠩᠭᠤᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠨᠡᠮᠡᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠᠢ᠄

ཚིག་གཉིས་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྣོན་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᡬᡳ ᠯᡳ ᡬᡳ ᠯᡳ ᠪᠠ ᡯᡵᡳ ᠪᠠ ᡯᡵᡳ ᠪᡥᡡ ᡵᠠ ᠪᠠ ᠨᡩᡥᠠ ᠪᠠ ᠨᡩᡥᠠ ᡥᡡᠩ ᡶᠠᡨ

唵基禮基禮。拔韃哩拔韃哩。不烏喇拔納噠拔納噠吽翁發。

ᠣᠮ ᠺᠢ ᠯᠢ ᠺᠢ ᠯᠢ ᠸᠠ ᠽᠷᠢ ᠸᠠ ᠽᠷᠢ ᠪᠾᠦ ᠷᠠ ᠪᠠ ᠨᠳᠾᠠ ᠪᠠ ᠨᠳᠾᠠ ᠾᠤᠩ ᠫᠠᠲ

ཨོཾ་ཀི་ལི་ཀི་ལི་བ་ཛྲི་བ་ཛྲི་བྷཱུ་ར་བ་ནྡྷ་བ་ནྡྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠰᡠ ᠰᡳ ᡩᡩᡥᡳ ᡬᠠ ᡵᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᡥᡳ ᠠ ᠨᠠᠮ ᡨᠠ ᠮᡡ ᡵᠠ ᡨᠠ ᠶᡝ ᠵᠸᠠ

唵蘇西達提嘎喇韓雜拉希阿難答穆烏喇答葉韓雜

ᠣᠮ ᠰᠤ ᠰᠢ ᠳᠳᠾᠢ ᠺᠠ ᠷᠠ ᠽᠸᠠ ᠯᠠ ᠾᠢ ᠠ ᠨᠠᠮ ᠲᠠ ᠮᠦ ᠷᠠ ᠲᠠ ᠶᠧ ᠽᠸᠠ

ཨོཾ་སུ་སི་དྡྷི་ཀ་ར་ཛྭ་ལ་ཧི་ཨ་ནཾ་ཏ་མཱུ་ར་ཏ་ཡེ་ཛྭ

ᡵᠠ ᡵᠠ ᡵᠠ ᠪᠠ ᠨᡩᠠ ᠪᠠ ᠨᡩᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ ᡥᡡᠮ ᡦᡥᠠᡩ

拉囉拉。拔納噠拔納噠。哈納哈納吽發吒。

ᠷᠠ ᠷᠠ ᠷᠠ ᠪᠠ ᠨᠳᠠ ᠪᠠ ᠨᠳᠠ ᠬᠠ ᠨᠠ ᠬᠠ ᠨᠠ ᠬᠤᠮ ᠫᠠᠳ

ར ར ར བ ནྡྷ བ ནྡྷ ཧ ན ཧ ན ཧཱུྃ ཕཊ

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八呪

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱད་པ།

ᠠ ᡵᠠ ᡵᠠ ᡥᡡᠮ

阿囉拉吽。

ᠠ ᠷᠠ ᠷᠠ ᠬᠤᠮ

ཨ ར ར ཧཱུྃ

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九呪

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᡦᠠ ᡩᠮᠠ ᠨᡳ ᠪ᠋ᡥᠠ ᡤᠠ ᠸᠠ ᡨᡳ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠶᠠ ᠠ ᡤᠠ ᡩᠠ ᠮᠠ ᡥᡳ ᠨᡳ

唵巴（達）嘛尼拔噶斡隄摩哈鴉。阿噶達摩呵尼

ᠣᠸᠮ ᠫᠠ ᠳ᠋ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠾᠠ ᠭᠠ ᠸᠠ ᠲᠢ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠶᠠ ᠠ ᠭᠠ ᠳᠠ ᠮᠠ ᠬᠢ ᠨᠢ

ཨོཾ་པ་དྨ་ཎི་བྷ་ག་བ་ཏི་མ་ཧཱ་ཡཱ་ཨ་ག་ད་མ་ཧི་ཎི

ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

娑訶。

ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠪᡵᠠ ᡤᠠ ᡵᠠ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ

唵薩喇薩喇拔（雜）喇（巴）喇嘎喇嗡鼈。

ᠣᠸᠮ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠪᠷᠠ ᠭᠠ ᠷᠠ ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠲ

ཨོཾ་ས་ར་ས་ར་བ་ཛྲ་བྲ་ཀ་ར་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། བཅུ། གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠪᡳ ᠰᢒᡠ ᢠᠠ ᡩᠠ ᡵᠠ ᡴᠠ ᡧᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᢠ

唵畢薩婆查達喇嘎沙拔雜喇吽翁鼈。

ᠣᠮ ᠪᠢ ᠰᠫᠤ ᠲᠠ ᠳᠠ ᠷᠠ ᠺᠠ ᠱᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠾᠤᠩ ᠫᠠᠲ

ཨོཾ་བི་སྥུ་ཊ་ད་ར་ཀ་ཤ་བ་ཛྲ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十二咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། བཅུ། གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠵᡳ ᡵᠠ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᢠ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡳᠯᠠᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ

唵拔雜喇資喇吽翁鼈。以上三咒。番經缺。依漢經

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠵᠢ ᠷᠠ ᠾᠤᠩ ᠫᠠᠲ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཛི་ར་ཧཱུྃ་ཕཊ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གསུམ་བོད་དཔེ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས།

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

咒語音入。

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠦᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

བསྒྱུར་ཏེ། འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡠᠵᡠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠣᡵᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

第十三咒。此一咒。與本經第一卷第二十咒重複。

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ཆོས་འདིའི་བམ་པོ་དང་པོའི་སྔགས་ཉི་ཤུ་པའང་མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉

第十四咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

嚨喇納鴉。納嘛拔囉喇嘎囉嚨鴉。嘛哈嘎喇噶喇嘎喇

ཎི ར ན ཡ ན མ པ དྨ ཀྲ ཎི ཡ མ ཧ ཀ ར ཀྲ ཀྲ

嘛鴉。逋拔窣嘎那畢瀫薩鴉。以上四句。番經

མ ཡ ཕུ པ སུ ག ན བི ཤུ ས ཡ འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་བཞི་བོད་དཔེ་ལ

缺。依漢經咒語音入。唵乎魯乎魯。隄支隄支。

མི་སྣང། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འདིར་བཀོད་པ་ཡིན། ཨོཾ ཧུ ལུ ཧུ ལུ ཏི ཥྛ ཏི ཥྛ

拔納嚨拔納嚨。哈納哈納。阿窬喇隄吽翁葩查。唵答喇嘛拔納嚨

པ དྨེ པ དྨེ ཧ ན ཧ ན ཨ ཀྲ ཏི ཧཱུྃ ཕཊ ཨོཾ ཧཱུྃ པ དྨེ

娑訶。納摩嘛哈阿謹麓。唵沙嘛墨薩嘛葉梭鄂墨

སྭཱ་ཧཱ། ན་མ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཡེ། ཨོཾ་ཤ་མ་ཐ་ས་མ་ཡེ་སྭཱ་ཐ

西達噠西達噠。薩雖鴉。施伯施揶嘎哩。阿拔哈。薩

སི་དྡྷི་སི་དྡྷི། ས་དྷ་ཡ། ཤི་བ་ཤི་ཡེ་ཀ་རི། ཨ་བ་ཧ། ས

喇斡阿喇嗒薩雖尼娑訶。

རྦ་ཨ་རྠ་ས་དྷ་ནི་སྭཱ་ཧཱ།

以上八句。漢經缺。依番經咒語添入。

འདི་རྣམས་ཡན་ཆད་ཚིག་བརྒྱད་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྱུང་ནས་བསྣོན་ཏེ་འཇིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十五咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

𠦝離拉隄攴西（達）噠羅匝尼薩（喇）斡阿（喇）塔薩答尼娑

ཧྲི་ལ་ཏི་ཕུ་ཤི་ཥྚ་ར་ཙ་ནི་ས་རྦ་ཨ་རྠ་ས་དྷ་ནི་སྭཱ

訶。

ཧཱ།

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

第十六咒

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ།

唵嘎支畢嘎支嘎章嘎支嘎支尼嘎支嘎章

嘎支。撥噶斡隄畢雜鴉婆訶。

第十七咒

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ།

納摩羅嘎堤答喇葉。納嘶商嘎呼山隄嘎呼。觚

ᠴᠠ ᠴᡠ ᠴᠠ᠊ᠠ ᠴᡠ ᠴᡳ ᠨᡳ ᠴᡠ ᠴᠠ ᠶᠠ ᠴᡠ ᠴᡳ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

查胝查。胝支尼。钃查葉胝支尼娑訶。

ᠼᠠ ᠼᠤ ᠼᠠ᠊ᠠ ᠼᠤ ᠼᠢ ᠨᠢ ᠼᠤ ᠼᠠ ᠶᠠ ᠼᠤ ᠼᠢ ᠨᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཙ་ཙུ་ཙཱ་ཙུ་ཙི་ཎཱི་ཙུ་ཙ་ཡཱ་ཙུ་ཙི་ཎི་སྭཱ་ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第十八咒
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
གཟུངས་བཅོ་བརྒྱད་པ

ᠣᠮ ᠠ ᡩᠠ ᠪᡠ ᡨᡝ ᠪᡳ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠰᡳ ᡩᡩᡥᡳ ᠰᡳ ᡩᡩᡥᠠ ᡵᠠ ᡨᡝ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

唵阿達不得畢雜鴉西達提。西達噠喇得娑訶。

ᠣᠮ ᠠ ᠳᠠ ᠪᠤ ᠲᠧ ᠪᠢ ᠽᠠ ᠶᠠ ᠰᠢ ᠳᠳᠾᠢ ᠰᠢ ᠳᠳᠾᠠ ᠷᠠ ᠲᠧ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་ཨ་ད་བྷུ་ཏེ་བི་ཛ་ཡ་སི་དྡྷི་སི་དྡྷཱ་ར་ཐེ་སྭཱ་ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第十九咒
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
གཟུངས་བཅུ་དགུ་པ

唵阿密喇答噶墨。沙里葉沙里鴉尼勒婆訶。

ཨོཾ ཨ མྲྀ ཏ ག རྨེ ཤྲཱི ཡེ ཤྲཱི ཡ ནི ལེ སྭཱ ཧཱ

第二十咒

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ།

納摩喇答納答喇鴉（阿）鴉。納嘛沙匝那查拔斡喇巴（阿）納葉。嘛

ན མོ ར ཏྣ ཏྲ ཡཱ ཡ ན མ ཤྩ ཎྜ བ ཛྲ པཱ ཎ ཡེ མ

哈（阿）鴉（嘎）刹塞納（阿）巴答葉。（以上三句。漢經缺。依番）

ཧཱ ཡ ཀྵ སེ ནཱ པ ཏ ཡེ། འདི་ནས་ཡར་ཆད་ཚིག་གསུམ་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་

ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉ ᠣᠮ ᡤᡳ ᡵᡳ ᡤᡳ ᡵᡳ ᡵᠠᡠ ᡩᡵᡠᠩ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

經咒語添入。唵基哩基哩囉（鄂）（達）噇呢娑訶。

ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠨᠡᠮᠡᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠᠢ᠃ ᠣᠸᠮ ᠺᠢ ᠷᠢ ᠺᠢ ᠷᠢ ᠷᠠᠤ ᠳᠷᠤᠩ ᠨᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

འབྱུང་ནས་བསྣོན་ཏེ་འདྲིར་བཅུག་པ་ཡིན། ཨོཾ་ཀི་རི་ཀི་རི་རཽ་དྲུཾ་ནི་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十一咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᡥᠠ ᡤᠠ ᠸᠠ ᡨᡝ ᠰᡳ ᡩᡥᡝ ᠰᠠ ᡩᡥᠶᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᡩᡥᠶᠠ ᠶᠠ ᠰᡳ ᡩᡥᡝ

唵納摩⿰口發噶斡隄西（達）堤薩（達）⿰口薩鴉薩（達）⿰口薩鴉。西（達）堤

ᠣᠸᠮ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᠾᠠ ᠭᠠ ᠸᠠ ᠲᠸ ᠰᠢ ᠳᠾᠸ ᠰᠠ ᠳᠾᠶᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᠳᠾᠶᠠ ᠶᠠ ᠰᠢ ᠳᠾᠸ

ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་སི་དྡྷེ་ས་དྡྷྱ་ཡ་ས་དྡྷྱ་ཡ་སི་དྡྷེ

ᡵᠠ ᡨᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

喇特娑訶。

ᠷᠠ ᠲᠸ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ར་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十二咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ།

唵掎蘇嘛隄斡葉巴達嘛禮尼娑訶。

ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十三咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ།

唵阿洛單雜葉娑訶。

ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十四咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᡥᠠ ᡤᠠ ᠸᠠ ᡨᡝ ᡠ ᡧᠨᡳ ᡧᠠ ᠶᠠ ᠪᡳ ᡧᠣ ᡩᡥᡳ ᠪᡳ ᡵᠠ ᠵᡝ ᡧᠠ

納摩斛噶斡隄烏𠻬𠿖鴉。畢舒堤畢喇𠺪施

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᠾᠠ ᠭᠠ ᠸᠠ ᠲᠸ ᠤ ᠱᠨᠢ ᠱᠠ ᠶᠠ ᠪᠢ ᠱᠣ ᠳᠾᠢ ᠪᠢ ᠷᠠ ᠵᠸ ᠱᠠ

ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་ཨུ་ཥྞཱི་ཥཱ་ཡ་བི་ཤོ་དྷི་བི་ར་ཛེ་ཤ

ᠪᠠ ᡧᠣ ᡩᡳ ᡴᠠ ᡵᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

伯𡜊隄嘎哩娑訶。

ᠪᠠ ᠱᠣ ᠳᠢ ᠺᠠ ᠷᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

བ་ཎྜི་ཏེ་ཀ་རི་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十五咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᡨᡵᠠ ᠶᠠᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠠᠠᡵ ᠶᠠᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᡴᡳ ᡨᡝ ᡧᠸᠠ

納摩喇（答納）（答喇）（鴉阿）鴉。納嘛（阿爾）（喇鴉）阿斡羅基得刷

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠲᠷᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠠᠷ ᠶᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᠺᠢ ᠲᠧ ᠱᠸᠠ

ན་མོ་ར་ཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མ་ཨཱར་ཡཱ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ

ᡵᠠ ᠶᠠᠠ ᠪᠣ ᡩᡥᡳ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠᠠ ᠮᠠ ᡥᠠᠠ ᡴᠠᠠ ᡵᡠ ᠨᡳ ᡴᠠᠠ ᠶᠠᠠ ᠣᠮ ᠶᠠ ᡧᠣ

喇鴉。玻堤薩鵽鴉。嘛（唅阿）嘎嚕呢（嘎阿）鴉。唵鴉碩

ᠷᠠ ᠶᠠ ᠪᠣ ᠳᠢ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠺᠠ ᠷᠤ ᠨᠢ ᠺᠠ ᠶᠠ ᠣᠸᠮ ᠶᠠ ᠱᠣ

ར་ཡཱ་བོ་དྷི་ས་ཏྭ་ཡཱ་མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀཱ་ཡཱ། ཨོཾ་ཡ་ཤོ

ᡩᡥᡝ ᠰᠸᠠᠠ ᡥᠠᠠ

碓娑訶。

ᠳᠧ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཏེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十六咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ།

納摩喇答納答喇鴉阿鴉。納嘛耑亞那查拔雜喇巴阿那葉。嘛

ནམོརཏྣཏྲཡཱཡནམཤྩཎྜབཛྲཔཱཎཡེམ

哈阿鴉嘎剎塞納阿巴答葉唵施欺施欺。尼喇嘛勒

ཧཱཡཀྵསེནཱཔཏཡེཨོཾཧིལིཧིལིནིརམལ

巴喇白巴喇口拔阿薩呼得侳得侳拔隄娑訶。

པྲབྷེཔྲབཱསཧུཏིཥྛཏིཥྛབཏིསྭཱཧཱ

卷三

克函

བམ་པོ། གསུམ་པ།

ཁེ་ཡིག གི དུམ་བུ

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དང་པོ།

[illegible]

唵得雜得雜薩尼。西⿱達提⿱薩阿噠鴉⿱吽翁⿱葩查。

[illegible]

ཨོཾ་ཏ་ཙ་ཏ་ཙ་ས་ཎི་སི་དྡྷཱ་རྠ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་གཉིས་པ།

[illegible]

唵⿱低伊⿱巴鴉⿱低伊⿱巴鴉⿱低伊巴鴉阿畢卡。嘛⿱哈阿⿰口⿱巛里葉娑訶。

[illegible]

ཨོཾ་དཱི་པྱ་དཱི་པྱ་དཱི་པ་ཡ་ཨ་བྷི་ཁ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠲᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᡵᠠ ᠯᠠ ᡵᠠ ᠯᠠ ᠶᠠ ᡧᠣ ᠵᠠ ᡵᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵囉拉囉拉鴉頌闍哩娑訶。

ᠣᠮ ᠷᠠ ᠯᠠ ᠷᠠ ᠯᠠ ᠶᠠ ᠱᠣ ᠵᠠ ᠷᠢ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་རཱ་ལ་རཱ་ལ་ཡ་ཤོ་ཛ་རི་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠲᠡᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་བཞི་པ།

ᡵᠠ ᠯᠠ ᡵᠠ ᠯᠠ ᠶᠠ ᠰᡳ ᡩᡩᡥᡳ ᠰᠠ ᡩᡵᠶᠠ ᡩᡳ ᠫᠠ ᠶᠠ ᡩᡳ ᠫᠠ ᠶᠠ ᡩᡠ ᠫᠠ ᡨᠠ ᡬᡝ

囉拉囉拉鴉。西達堤薩囉鴉。低伊巴鴉低伊巴鴉達壽巴答雞。

ᠷᠠ ᠯᠠ ᠷᠠ ᠯᠠ ᠶᠠ ᠰᠢ ᠳᠳᠾᠢ ᠰᠠ ᠳᠷᠶᠠ ᠳᠢ ᠫᠠ ᠶᠠ ᠳᠢ ᠫᠠ ᠶᠠ ᠳᠦ ᠫᠠ ᠲᠠ ᠺᠡ

རཱ་ལ་རཱ་ལ་ཡ་སི་དྡྷི་ས་དྲྱ་དཱི་པ་ཡ་དཱི་པ་ཡ་དུ་པ་ཏ་ཀེ།

得鞥巴隄葉。嘛𪐴嘛阿畢沙拉嚫刹薩尼剛。沽

ཏེ ཛ པ ཏི ཡེ མ ཧཱ མ ཧཱ ཨ བི ཥ ར ཀྵ ས ཎི ཀ ཀྲ

嚕[illegible]娑訶。以上二句。番經鈌。依漢經咒語音

རུ བཾ སྭཱ ཧཱ འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ ཚིག་ གཉིས་ ཆོད་ ང་ལ་ལ་ མི་སྣང་། རྒྱུད་པའི་ རྗེས་སུ་ འབྱུང་ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འབྲི་ བཏུབ

入。

པ་ཡིན།

第五咒

སྔགས་ ལྔ་པ།

唵雜葉沽嚌哩舒（嚩）喇拔（納）縺尼娑訶。

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ།

唵喇（[illegible]）刹沽嚕沽嚕機納娑訶。

ཨོཾ་ར་ཀྵ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་ཀི་ན་སྭཱ་ཧཱ།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᡬᡠ ᠯᠠᠮ ᡩᡠ ᡵᡳ ᠪᠠ ᠨᡩᡠ ᠪᠠ ᠨᡩᡠ ᡥᡡᠮ ᡦᠠᡨ

唵沽蘭嚨哩拔（納）嚨拔（納）嚨吽（翁）[illegible]。

ᠣᠮ ᠭᠦ ᠯᠠᠮ ᠳᠦ ᠷᠢ ᠪᠠ ᠨᠳᠦ ᠪᠠ ᠨᠳᠦ ᠬᠤᠮ ᠫᠠᠲ

ཨོཾ་ཀུ་ལཾ་དུ་རི་བ་ནྡུ་བ་ནྡུ་ཧཱུྃ་ཕཊ

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第八咒
ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᡯᠠ ᠯᠠ ᠯᠠ ᡮᠠ ᠨᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵囃拉羅匝訥娑訶。

ᠣᠮ ᠽᠠ ᠯᠠ ᠯᠠ ᠼᠠ ᠨᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་ཛ་ལ་ལ་ཙ་ན་སྭཱ་ཧཱ

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第九咒
ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་དགུ་པ།

唵畢羅嘎尼娑訶。

ཨོཾ་བི་ལ་ཀ་ནི་སྭཱ་ཧཱ།

第十咒

སྔགས་བཅུ་པ།

唵頌閣尼喇堤巴得娑訶。

ཨོཾ་བཾ་ཛ་ནི་ར་ཏི་པ་ཏ་སྭཱ་ཧཱ།

卷四

བམ་པོ་བཞི་པ།

克函

ཁེ་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

第一咒

སྔགས་དང་པོ།

唵阿嚩納葉喀希巴哈納阿鴉娑訶。

ཨོཾ་ཨ་ཝཱ་ཡ་ཁ་ཧི་བ་ཧ་ནཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

第二咒

སྔགས་གཉིས་པ།

唵阿嚩納葉喀希喀希拔哈納鴉阿低伊巴鴉阿低伊

ཨོཾ་ཨ་ཝཱ་ཡ་ཁ་ཧི་ཁ་ཧི་བ་ཧ་ན་ཡཱ་ཨ་ཏི་པཱ་ཡ་ཨ་ཏི

ᡨᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

鷄婆訶。

ᠲᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཊེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ
第三咒
ᠭᠤᠲᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᡴᡳ ᠯᡳ ᡴᡳ ᠯᡳ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᡴᡵᡳ ᡨᠠ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ [illegible]

唵基哩基哩拔雜喇喫囉噠吽翁龅査。以上一咒。番經

ᠣᠸᠠ ᠺᠢ ᠯᠢ ᠺᠢ ᠯᠢ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠺᠷᠢ ᠲᠠ ᠾᠦᠩ ᠹᠠᠲ [illegible]

ཨོཾ་ཀི་ལི་ཀི་ལི་བ་ཛྲ་ཀྲི་ཏ་ཧཱུྃ་ཕཊ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་བོད་དཔེ་ལ་

[illegible]

缺。依漢經咒語音入。

[illegible]

མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྱུང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

第四咒 གཟུངས་བཞི་པ།

納摩喇答納答喇鴉阿鴉。納嘛沙匝那沓拔雜喇巴阿那葉。嘛

ན མོ ར ཏྣ ཏྲ ཡཱ ཡ ན མ ཤྩ ཎྜ བ ཛྲ པཱ ཎ ཡེ མ

哈阿鴉嘎剎塞納阿巴答葉。唵哈喇哈喇拔雜喇。嘛塔

ཧཱ ཡ ཀྵ སེ ནཱ པ ཏ ཡེ ཨོཾ ཧ ར ཧ ར བ ཛྲ མ ཐ

嘛塔拔雜喇。篰納篰納拔雜喇。達哈達哈拔雜喇。巴

མ ཐ བ ཛྲ དྷུ ན དྷུ ན བ ཛྲ ད ཧ ད ཧ བ ཛྲ པ

ᡮᠠ ᠪᠠ ᡮᠠ ᠸᠠ ᠵᠷᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠸᠠ ᠵᠷᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠶᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠶᠠ

匝巴匝拔韈喇○噠喇噠喇拔韈喇○噠喇鴉噠喇鴉

ᠼᠠ ᠪᠠ ᠼᠠ ᠸᠠ ᠵᠷᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠸᠠ ᠵᠷᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠶᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠶᠠ

ཙ་བ་ཙ་བ་ཛྲ་ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ་བ་ཛྲ་ཛྭ་ལ་ཡ་ཛྭ་ལ་ཡ

ᠸᠠ ᠵᠷᠠ ᡩᠠ ᡵᡠ ᠨᠠ ᡩᠠ ᡵᡠ ᠨᠠ ᠸᠠ ᠵᠷᠠ ᠪᡳ ᡩᠠ ᡵᠠ ᠶᠠ ᠪᡳ ᡩᠠ ᡵᠠ

拔韈喇○達阿嚕那達阿嚕那拔韈喇○畢達阿喇阿鴉畢達阿喇阿

ᠸᠠ ᠵᠷᠠ ᠳᠠ ᠷᠤ ᠨᠠ ᠳᠠ ᠷᠤ ᠨᠠ ᠸᠠ ᠵᠷᠠ ᠪᠢ ᠳᠠ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠪᠢ ᠳᠠ ᠷᠠ

བ་ཛྲ་དཱ་རུ་ཎ་དཱ་རུ་ཎ་བ་ཛྲ་བི་དཱ་རཱ་ཡ་བི་དཱ་རཱ

ᠶᠠ ᠸᠠ ᠵᠷᠠ ᠴᡳ ᠨᡩᠠ ᠴᡳ ᠨᡩᠠ ᠸᠠ ᠵᠷᠠ ᠪᡳ ᠨᡩᠠ ᠪᡳ ᠨᡩᠠ ᠸᠠ ᠵᠷᠠ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᢞ

鴉拔韈喇○雌納噠雌納噠拔韈喇○畢納噠畢納噠拔韈喇吽翁芭畨○

ᠶᠠ ᠸᠠ ᠵᠷᠠ ᠼᠢ ᠨᠳᠠ ᠼᠢ ᠨᠳᠠ ᠸᠠ ᠵᠷᠠ ᠪᠢ ᠨᠳᠠ ᠪᠢ ᠨᠳᠠ ᠸᠠ ᠵᠷᠠ ᠾᠦᠩ ᡦᠠᢞ

ཡ་བ་ཛྲ་ཚི་ནྡ་ཚི་ནྡ་བ་ཛྲ་བི་ནྡ་བི་ནྡ་བ་ཛྲ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄

漢滿蒙藏四體合璧大藏全咒

第三套　第九卷

T Mo/1803/6787

CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
JAN 5 1939

33

ᡥᠠᠨ ᡳ ᠠᡵᠠᡥᠠ ᠮᠠᠨᠵᡠ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠮᠣᠩᡤᠣ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡴᠠᠮᠴᡳᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡤ᠋ᠠᠨᠵᡠᡵ ᡳ ᠶᠣᠩᡴᡳᠶᠠᠩᡤᠠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ ᡳ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ᠉

御製滿漢蒙古西番合璧大藏全咒　第三套第九卷

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠠᠨᠵᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ᠃

༄།རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་མཉྫུ་རྒྱ་ཧོར་བོད་ཡིག་བཞི་ཡི་སྔགས་ཀུན་སྡུད་པའི་བཀའ་འགྱུར་གྱི་སྔགས་ཚང་བར་བཀོད་པ། དུམ་བུ་གསུམ་པའི་བམ་པོ་དགུ་པ།

金剛頂岳噶中畧出念誦經

（舊譯金剛頂瑜伽中畧出念誦經）

རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ནས་བྱུང་བའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱུད་ལས་བཏུས་པའི་རིམ་པ།

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

上海涵芬樓影印乾隆內府刻本

ᡠᠵᡠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

卷一

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་དང་པོ།

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དང་པོ།

念函

ཞན་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

唵拔（雜）喇隄支。

ཨོཾ་བ་ཛ་ར་ཏི།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གཉིས་པ།

ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠪᡳ ᡤ᠋ᠠ᠉

拔雜喇畢噶。

ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠠ ᠪᠢ ᠭᠠ

བ ཛྲ བི ག།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ གསུམ་པ།

ᡨᡳ ᠵᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ᠉

隄支拔雜喇。

ᠲᠢ ᠵᠠ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠠ

ཏི ཙ བ ཛྲ།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཞི་པ།

ᡵᠠᠮ ᠸᠠᠮ ᡵᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠪᡥᠠ ᠰᠠ

喇（嘛）斡（嘛）喇拔（雜）喇巴（訶）娑。

ᠷᠠᠮ ᠸᠠᠮ ᠷᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠪᠾᠠ ᠰᠠ

རཾ ཝཾ ར བ ཛྲ བྷ ས།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᡳ

སྔགས་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡵᠠ ᡤᠠ ᡵᠠ ᡤᠠ ᠶᠠ ᡨᡠ ᠨᠠᠮ ᡴᡥᠠ ᡨᠸᠠᠮ ᠪᠠ ᡥᠠᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠵᠠ ᠶᠠ ᡥᠣᠰ

唵拔（雜）喇喇嘎。喇嘎鴉（嚕）喠囊喀（西）摋拔酣拔（雜）喇闍（卡）鴉和（斯）。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠷᠠ ᠭᠠ ᠷᠠ ᠭᠠ ᠶᠠ ᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠺᠾᠠ ᠲᠸᠠᠮ ᠪᠠ ᠾᠠᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠽᠠ ᠶᠠ ᠾᠣᠰ

ཨོཾ བ ཛྲ ར ག ར ག ཡ ཏུ ནཾ ཁ ཊྭཾ བ ཧཾ བ ཛྲ ཛ ཡ ཧོཿ

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ།

ᡆᠮ ᠪᠠ ᠵᠠᡵ ᡥᠠ ᠰᠠ ᡥᠠᠰ

唵拨（雜）喇哈（阿）薩哈（阿斯）。

ᢀᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠠᠷ ᠾᠠ ᠰᠠ ᠾᠠᠰ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཧཱ་ས་ཧཱཿ

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ།

ᡆᠮ ᡴᡳᠩ

唵京。

ᢀᠣᠮ ᢉᠢᠩ

ཨོཾ་ཀིཾ

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ 第八咒 ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་ བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠨᠠ ᡵᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ ᡩᠠ ᠨᡳ ᠸᠠ ᡵᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡧᠠ ᠪᠠ

唵拔雜喇納喇嘛哈阿拏答尼斡喇鴉。薩喇斡沙巴

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠨᠠ ᠷᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠨᠠ ᠳᠠ ᠨᠢ ᠸᠠ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠱᠠ ᠪᠠ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ན་ར་མ་ཧཱ་ཎ་ད་ནི་ཝ་ར་ཡ། ས་རྦ་ཤ་པ

ᡧᡳ ᡴᠠ ᡴᡠ ᡵᡠ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᠵᠠ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡦᡝᡨ

施容沽嚕薩喇斡閣卡耨吽翁巴查。

ᠱᠢ ᠺᠠ ᠺᠦ ᠷᠦ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠵᠠ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᠫᠧᠲ

ཤི་ཁ་ཀུ་རུ་ས་རྦ་ཛ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ 第九咒 ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་ དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠵᠠ ᡵᡠ ᠨᡳ ᡧᠠ ᡤᠠ ᡥᠠ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ

唵沾嚕尼喇沙嘎呵吽翁葩查。

ᠣᠮ ᠽᠠ ᠷᠤ ᠨᠢ ᠺᠰᠠ ᠭᠠ ᠾᠠ ᠾᠤᠤᠩ ᠫᠠᠲ

ཨོཾ ཙ རུ ཎི ཀྵ ག ཧ ཧཱུྃ ཕཊ།

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠨᠠ ᡴᠰᠠ

唵拔雜喇納嘎剎。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠨᠠ ᠺᠰᠠ

ཨོཾ བ ཛྲ ན ཀྵ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ བཅུ་ གཅིག་པ།

唵拔（雜）囉烏。

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཨུ།

第十二咒

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ།

唵薩（喇）嚩答墖噶答。逋雜烏巴（薩）塔納鴉。阿（答）嘛難

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་པཱུ་ཛ་ཨུ་པ་སྠ་ན་ཡ་ཨཱ་ཏྨཱ་ནཾ

尼（喇）鴉答鴉容。薩（喇）嚩答墖噶答。拔（雜）囉薩鷄阿隄

ནིར་ཡཱ་ཏ་ཡཱ་མི་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བ་ཛྲ་ས་ཏྭ་ཨ་དྷི

唵薩（喇）斡答塔（阿）噶答。遮（烏）雜阿必溪嘎鴉。阿（答）能難

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ། ཙཱུ་ཌ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཡ། ཨ་ནྟ་ནེ

尼（喇）鴉答鴉容。薩（喇）斡答塔（阿）噶答。拔（雜）喇喇（答）納阿必

ནིར་ཡ་ད་ཡ་ཧཱུྃ། ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ། བ་ཛྲ་ར་ཏྣ་ཨ་བྷི

（古）蚩娑嘛呼（翁）。

ཥིཉྩ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

第十三咒

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

ᡴ᠋ᡳ ᡯᠨᠠ ᠮᠠᠮ ᡨᡵᠠᠮ

溪 鴉尼匝 曼 答喇嘛。

ᠺᠢ ᠵᠨᠠ ᠮᠠᠮ ᠲᠷᠠᠮ

ཁི ཛྙ མཾ ཏྲཾ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十四咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཅུ་ བཞི་པ།

ᡆᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡨᠠ ᡨ᠋ᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᡦᡠ ᡯᠠ ᡦᡵᠠ ᠸᠠ ᡵᡨᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠠ ᡨᠮᠠ ᠨᠠᠮ

唵薩嚩答塔葛答。逋雜巴喇嘛喇答納鴉。阿答嘛難

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠲᠠ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠫᠦ ᠵᠠ ᠫᠷᠠ ᠸᠠ ᠷᠲᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠠ ᠲᠮᠠ ᠨᠠᠮ

ཨོཾ ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏ། པཱུ ཛཱ པྲ ཝ རྟ ན ཡ། ཨཱ ཏྨཱ ནཾ

ᠨᡳᡵ ᠶᠠ ᡨᠠ ᠶᠠ ᠮᡳ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡨᠠ ᡨ᠋ᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠸᠠ ᠵᡵᠠ ᡩᡥᠠ ᡵᠮᠠ ᡦᡵᠠ ᠸᠠ

尼喇鴉答鴉密。薩喇嚩答塔葛答。拔雜喇躂喇嘛巴喇斡

ᠨᠢᠷ ᠶᠠ ᠲᠠ ᠶᠠ ᠮᠢ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠲᠠ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠸᠠ ᠵᠷᠠ ᠳᠾᠠ ᠷᠮᠠ ᠫᠷᠠ ᠸᠠ

ནིར ཡ ཏ ཡ མི། ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏ། བ ཛྲ དྷ རྨ པྲ ཝ

ᡨᡵᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡥᡵᡳ

（喇）答鴉嘛（唅）嚕（斯）。

ᠲᠷᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠾᠷᠢ

ཏྲ་ཡ་མ་ཧྲཱིཿ

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十五咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᡦᡡ ᠵᠠ ᡴᠠ ᡵᠮᠠ ᠨ᠋ᡳ ᠠ ᡨᠮᠠ ᠨᠠᠮ ᠨᡳᡵ ᠶᠠ

唵薩（喇）嚩答㗣噶答。逋（烏）雜嘎（喇）嘛尼。阿（答）嘛難尼（喇）鴉

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠫᠦ ᠵᠠ ᠺᠠ ᠷᠮᠠ ᠨᠢ ᠠ ᠲᠮᠠ ᠨᠠᠮ ᠨᠢᠷ ᠶᠠ

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ། པཱུ་ཛཱ་ཀ་རྨ་ཎི། ཨཱ་ཏྨ་ནཾ་ནིར་ཡ

ᡨᠠ ᠶᠠ ᠮᡳ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᡴᠠ ᡵᠮᠠ ᡴᡠ ᡵᡠ ᠮᠠᠮ ᠠ

答鴉密。薩（喇）嚩答㗣噶答。嘎（喇）嘛沽嚕茫阿。

ᠲᠠ ᠶᠠ ᠮᠢ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠺᠠ ᠷᠮᠠ ᠺᠦ ᠷᠦ ᠮᠠᠮ ᠠ

ཏ་ཡཱ་མི། ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ། ཀ་རྨ་ཀུ་རུ་མཾ་ཨཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十六咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠨᡳ ᡵᡤᡳ ᠨᡳ ᡵᡧᠠ ᠴᡳ ᡨᠠ ᡵᠵᠠ

唵尼（喇）耆尼（喇）沙支達（喇）雜。

ᠣᠮ ᠨᠢ ᠷᠭᠢ ᠨᠢ ᠷᠱᠠ ᠴᠢ ᠲᠠ ᠷᠵᠠ

ཨོཾ་ནི་རྒི་ནི་རྵ་ཙི་ཏ་རྫ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十七咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠨᡳ ᡵᡧᠠ ᡨᡳ ᠮᠠ ᠴᠠ

唵拔（雜喇）尼（喇）沙隄嘛查。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠨᠢ ᠷᠱᠠ ᠲᠢ ᠮᠠ ᠴᠠ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ནི་རྵ་ཏི་མ་ཊ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十八咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠨᡳ ᡧᠠ ᠴᡳ ᠶᠠ ᡦᡠ ᡴ᠋ᡵᡳ ᠵᠠ᠉

唵尼（喇）沙支鴉餔（嘎）螭雜。

ᠣᠮ ᠨᠢ ᠱᠠ ᠴᠢ ᠶᠠ ᠫᠤ ᠺᠷᠢ ᠵᠠ᠃

ཨོཾ་ནི་ཥ་ཙི་ཡ་པུ་ཁྲི་ཛ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十九咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᡴ᠋ᡵᠠ ᡨᠠ ᠨᡳ ᡧᠠ ᡨᠠ ᡥᠠ ᡥᡡᠮ ᡦᠠᡨ᠉

唵（嘎）囉噠尼（喇）沙答呵吽（翁）葩（査）。

ᠣᠮ ᠺᠷᠠ ᠲᠠ ᠨᠢ ᠱᠠ ᠲᠠ ᠬᠠ ᠬᠤᠮ ᠫᠠᠲ᠃

ཨོཾ་ཀྲ་ཏ་ནི་ཥ་ཏ་ཧ་ཧཱུཾ་ཕཊ།

第二十咒

གཟུངས་ཉི་ཤུ་པ།

唵娑（喀拔阿）斡薩（喇）斡韃（喇）嘛娑（喀拔阿）斡舒（達）嫪。杭。

ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ས་རྦ་དྷ་རྨཱ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུ་དྡྷོ྅ཧཾ།

第二十一咒

གཟུངས་ཉེར་གཅིག་པ།

唵薩（喇）斡答塔（阿）噶答商施答薩（喇）斡薩鵽難。薩（喇）斡

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཤཾ་སི་ཏ་ས་རྦ་ས་ཏྭཱ་ནཱཾ། ས་རྦ

西鸛。薩嚩施達。答嗒噶答阿隄壷答單。

ཤི ཝི ས རྦ ཤི དྷི ཏ ཐཱ ག ཏ ཨ རྷ ཧ ཏ ཏེ།

ᠣᠷᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十二咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ།

唵扳囉穆斯。

ཨོཾ བ ཛྲ མུཿ

ᠣᠷᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十三咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡯᠠ ᡵᡳ

唵拔（轉舌）喇匝哩。

ᠣᠤᠮ ᠪᠠ ᢑᠷᠠ ᢑᠠ ᠷᠢ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཛ་རི།

ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第二十四咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ།

ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠪᠠ ᠨᡩᠠ ᡥᡡᠰ

拔（轉舌）喇拔（納）噠[illegible]（斯）。

ᠪᠠ ᢑᠷᠠ ᠪᠠ ᠨᠳᠠ ᠬᠤᠰ

བ་ཛྲ་བ་ནྡ་ཧཱུཿ

ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第二十五咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ།

ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ

薩嘛鴉薩鵽。

ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᢐᠸᠠ

ས མ ཡ ས ཏྭ

ᠣᠷᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十六咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ།

ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᡥᠣ

薩嘛鴉和斯。

ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠬᠣᠰ

ས མ ཡ ཧོཿ

ᠣᠷᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十七咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠪᠠ ᠨᡩᠠ ᡩᠠ ᠵᡵᠠ

唵拔（雜）喇拔（納）縺達（喇）雜。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠪᠠ ᠨᠳᠠ ᠳᠠ ᠽᠷᠠ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་བ་ནྡྷ་ད་ཛྲ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十八咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བརྒྱད་པ

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠪᡳ ᠱᠠ ᠠ

唵拔（雜）喇必沙阿。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠪᠢ ᠱᠠ ᠠ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་བི་ཥ་ཨ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十九咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དགུ་པ

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠮᡠ ᡧᡨᡳ ᠪᠠᠮ

唵拔雜喇穆支攃（嘛）。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠮᠤ ᠱᠲᠢ ᠪᠠᠮ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་མུ་ཥྚི་བཾ།

ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十咒

ᠭᠤᠴᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᠰᡠ ᠮᠪᡥᠠ ᠨᡳ ᠰᡠ ᠮᠪᡥᠠ ᡥᡡᠮ ᡤᡵᡳ ᡥ ᠨᠠ ᡤᡵᡳ ᡥ ᠨᠠ ᡥᡡᠮ ᡤᡵᡳ ᡥ ᠨᠠ

唵蘇嘛⿰口拔尼蘇嘛⿰口拔吽（翁）。噶哩哈納噶哩哈納吽（翁）。噶哩哈納

ᠣᠮ ᠰᠤ ᠮᠪᠾᠠ ᠨᠢ ᠰᠤ ᠮᠪᠾᠠ ᠾᠤᠮ ᠭᠷᠢ ᠾ ᠨᠠ ᠭᠷᠢ ᠾ ᠨᠠ ᠾᠤᠮ ᠭᠷᠢ ᠾ ᠨᠠ

ཨོཾ་སུམྦྷ་ནི་སུམྦྷ་ཧཱུཾ། གྲྀཧྞ་གྲྀཧྞ་ཧཱུཾ། གྲྀཧྞ

ᠪᠠ ᠶᠠ ᡤᡵᡳ ᡥ ᠪᠠ ᠶᠠ ᡥᡡᠮ ᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᡥᠣ ᠪᡥᠠ ᡤᠠ ᠸᠠᠨ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡥᡡᠮ

拔鴉噶哩哈拔鴉吽（翁）。阿納鴉和。⿰口拔噶嚩拔雜喇吽（翁）

ᠪᠠ ᠶᠠ ᠭᠷᠢ ᠾ ᠪᠠ ᠶᠠ ᠾᠤᠮ ᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠾᠣ ᠪᠾᠠ ᠭᠠ ᠸᠠᠨ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠾᠤᠮ

པ་ཡ་གྲྀཧ་པ་ཡ་ཧཱུཾ། ཨཱ་ན་ཡ་ཧོ། བྷ་ག་ཝཱན་བ་ཛྲ་ཧཱུཾ

ᡦᠠᡨ᠉
鑒。
ᢒᠠᢠ᠁
ཕཊ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ
第三十一咒
ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་སོ་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠪᠠ ᡨᠸᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠠ᠉
唵抜雜喇巴達嚩薩嚩鴉薩鵶阿嚩。
ᢀᠣᠮ ᠪᠠ ᢋᠷᠠ ᠪᠠ ᢐᠸᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᢐᠸᠠ ᢀᠠ᠁
ཨོཾ་བ་ཛྲ་བ་ཏྭ་ས་མ་ཡ་ས་ཏྭ་ཨཱཾ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ
第三十二咒
ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་སོ་གཉིས་པ།

ᠪᠠ ᠯᠠᠮ ᠰᠠ ᡴᡳ

拔蘭薩鷄。

ᠪᠠ ᠯᠠᠮ ᠰᠠ ᠺᠢ

བ་ལཾ་ས་ཀི

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十三咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་གསུམ་པ།

ᠪᠠ ᠯᠠᠮ ᡵᠠ ᠸᠠ

拔蘭喇韈。

ᠪᠠ ᠯᠠᠮ ᠷᠠ ᠸᠠ

བ་ལཾ་ར་ཝ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十四咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་བཞི་པ།

ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡴᠠ

拔囌喇噶。

ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠺᠠ

བཛྲ་ཀ

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

第三十五咒

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་སོ་ལྔ་པ།

ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠰᠠᡨᠸᠠ

拔囌喇薩納都。

ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠰᠠᠲᠸᠠ

བཛྲ་སཏྭ

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

第三十六咒

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་སོ་དྲུག་པ།

ᠪᠠᡷᡵᠠ ᡵᠠᢏᠠ

拔雜喇喇答納。

ᠪᠠᢋᠷᠠ ᠷᠠᠨ᠎ᠠ

བཛྲ་ར་ཎ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十七咒

ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་བདུན་པ།

ᠪᠠᡷᡵᠠ ᡨᡝᡷᠠ

拔雜喇得雜。

ᠪᠠᢋᠷᠠ ᠲᠧᢋᠠ

བཛྲ་ཏེ་ཛ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十八咒

ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་བརྒྱད་པ།

ᠪᠠ ᠯᠠ ᡤᠣ ᡩᡠ

拔喇哥都。

ᠪᠠ ᠯᠠ ᠭᠠ ᠲᠦ

བ་ལ་ཀ་ཏུ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第三十九咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་དགུ་པ།

ᠪᠠ ᠯᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ

拔喇哈薩。

ᠪᠠ ᠯᠠ ᠬᠠ ᠰᠠ

བ་ལ་ཧ་ས།

ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

卷二

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་གཉིས་པ།

ᠨᡳᠶᠠᠨ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

念函

ᠨᠢᠶᠠᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠩ

ཉན་ཡིག་ཏི་དུམ་བུ།

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་དང་པོ།

ᠪᠠ ᡯᠷᠠ ᡩᡥᠠ ᡵᠮᠠ

拔雜喇噠喇嘛。

ᠪᠠ ᠽᠢᠷᠠ ᠳᠠ ᠷᠮᠠ

བ་ཛྲ་དྷ་རྨ

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་གཉིས་པ།

ᠪᠠ ᡯᠷᠠ ᡨᡳ ᡴᠰᠠ

拔雜喇低嘎剎。

ᠪᠠ ᠽᠢᠷᠠ ᠲᠢ ᠺᠰᠠ

བ་ཛྲ་ཏི་ཀྵ

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ གསུམ་པ།

ᠪᠠ ᠯᠠ ᡥᠠ ᡩᡠ

拔（雜）喇呵都。

ᠪᠠ ᠯᠠ ᠾᠠ ᠳᠤ

བ ལ ཧ དུ

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཞི་པ།

ᠪᠠ ᠯᠠ ᠪᡥᠠ ᡴ᠌ᡥᠠ

拔（雜）喇⿰口拔卡。

ᠪᠠ ᠯᠠ ᠪᠾᠠ ᠺᠾᠠ

བ ལ བྷ ཁ

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第五咒

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་ལྔ་པ།

ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡴᠠ ᡵᠮᠠ

拔（雜）嚂嘎（喇）嘛。

ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠺᠠ ᠷᠮᠠ

བ ཛྲ ཀ རྨ

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第六咒

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་དྲུག་པ།

ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡵᠠ ᡴᠰᠠ

拔（雜）嚂喇（夏）剎。

ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠷᠠ ᠺᠱᠠ

བ ཛྲ ར ཀྵ

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第七咒

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

སྔགས་བདུན་པ།

ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠶᠠ ᡬᡧᠠ

拔（雜）喇鴉（噶）剎。

ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠶᠠ ᡬᡧᠠ

བ་ཛྲ་ཡ་ཀྵ།

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第八咒

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

སྔགས་བརྒྱད་པ།

ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ

拔（雜）喇薩（納）依。

ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ

བ་ཛྲ་ས་ཏྭ།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དགུ་པ།

ᠰᠠ ᡴᡳ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ

薩鷄拔韆。

ᠰᠠ ᠺᠢ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ

ས་ཀྱེ་བ་ཛྲ།

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་པ།

ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ

喇答納拔韆。

ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ

ར་ཏྣ་བ་ཛྲ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

噠（喇）嘛拔囉。

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十二咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ།

嘎（喇）嘛拔囉。

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十三咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

ᠪᠠ ᡷᡵᠠ ᠯᠠ ᠰᡟᡝ

拔雜喇拉薩鷄。

ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠯᠠ ᠰᠢᠶᠧ

བཛྲ་ལ་སྱེ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十四咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

ᠪᠠ ᡷᡵᠠ ᠮᠠ ᠯᡝ

拔雜喇嘛勒。

ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠮᠠ ᠯᠧ

བཛྲ་མ་ལེ།

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十五咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠨᡳ ᠨᠠᠮ

拔（雜）喇尼（喇）囊。

ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠨᠢ ᠨᠠᠮ

བཛྲ་ཎི་ནཾ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十六咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ།

ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᡴᡳ ᠯᠠ

拔（雜）喇機（喇）答依。

ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠺᠢ ᠯᠠ

བཛྲ་ཀི་ལཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十七咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། བཅུ་བདུན་པ།

ᠪᠠ ᠯᠠ ᠪᡠ ᠪᠣ

拔喇篰帛。

ᠪᠠ ᠯᠠ ᠪᠤ ᠪᠣ

བ ལ བྷུ ཀ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十八咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། བཅོ་བརྒྱད་པ།

ᠪᠠ ᠯᠠ ᡦᡠ ᠪᠣ

拔喇逋帛。

ᠪᠠ ᠯᠠ ᠫᠤ ᠪᠣ

བ ལ ཕུ ཡི།

ᠵᠠᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十九咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ།

ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠠ ᠯᠣ ᡴᠠ

拔喇（辢）阿羅哥。

ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠠ ᠠ ᠯᠣ ᠺᠠ

བ ཛྲ ཨ ལོ ཀ།

ᠣᡵᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十咒

ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ།

ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡤᠠ ᠨᡩᡥᡝ

拔喇（辢）噶（納）縛。

ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠠ ᠭᠠ ᠨᠳᠾᠧ

བ ཛྲ ག ནྡྷེ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十一咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ།

ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠠᠩ ᡴᡠ ᡧᠠ

拔（雜）喇昂沾沙。

ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠠᠩ ᠺᠦ ᠱᠠ

བ་ཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十二咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ།

ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡦᠠ ᡧᠠ

拔（雜）喇巴（阿）沙。

ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᢒᠠ ᠱᠠ

བ་ཛྲ་པཱ་ཤ

ᠣᠷᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十三咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ།

ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠰᡦᠣ ᢞᠠ

拔雜喇薩婆查。

ᠪᠠ ᢒᠷᠠ ᠰᢒᠣ ᢌᠠ

བ ཛྲ སྥོ ཊ

ᠣᠷᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十四咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ།

ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡤᠠ ᢏᢞᠠ

拔雜喇噶那叠。

ᠪᠠ ᢒᠷᠠ ᠭᠠ ᢏᢌᠠ

བ ཛྲ ག ཎྚ

ᠵᠠᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十五咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᠠ ᡨᡝ ᠵᡳ

唵拔雜喇隄支。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠲᠡ ᠽᠢ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཏེ་ཛི།

ᠵᠠᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十六咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᡴᠠ ᠶᠠ ᠸᠠ ᡴ ᡮᡳ ᡨᡨᠠ ᡵᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠪᠠ

唵薩喇斡答塔阿噶答嘎阿鴉斡嘎咨答。喇納嘛拔

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠺᠠ ᠶᠠ ᠸᠠ ᠺ ᠼᠢ ᠲᠲᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠪᠠ

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙི་ཏྟ། ར་ན་མ་བ

雜喇斡納杭嘎阿囉窑。

ཛྲ་ཝ་ན་ཧཾ་ཀྵ་ར་ཡ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第二十七咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བདུན་པ།

唵洛答答巴喇隄窑答嘎阿囉窑。

ༀ་ལོ་ཏྟ་པྲ་ཏི་ཡ་ཏ་ཀྵ་ར་ཡ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第二十八咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠪᠣ ᡩᡥᡳ ᠴᡳ ᡨᡨᠠᠮ ᡠ ᡨᡦᠠ ᡩᠠ ᠶᠠ ᠮᡳ᠉

唵玻隄咨答答烏達巴答鴉宻。

ᢀᠣᠮ ᠪᠣ ᢑᠢ ᢋᠢ ᢐᢐᠠᠮ ᠤ ᢐᢒᠠ ᢑᠠ ᠶ᠋ᠠ ᠮᠢ᠃

ཨོཾ་བོ་དྷི་ཙི་ཏྟཾ་ཨུ་ཏྤཱ་ད་ཡཱ་མི།

ᠣᡵᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十九咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དགུ་པ།

ᡨᡳ ᡧᡨᡥᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ᠉

隄失支拔雜喇。

ᢐᠢ ᢔᢐᠠ ᠸᠠ ᢋᠷᠠ᠃

ཏི་ཥྛ་བ་ཛྲ།

ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十咒

ᠭᠣᠴᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་བཅུ་པ།

ᠰᡠ ᡦᠠᡵᠠ ᠪᠠ ᠵᠠᡵᠠ

蘇（巴）喇拔（雜）喇。

ᠰᠦ ᠫᠷᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ

སུ་པྲ་བ་ཛྲ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十一咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠰᡳᠩ ᡥᠠᡵᠠ ᠪᠠ ᠵᠠᡵᠠ

唵星（哈）喇拔（雜）喇。

ᠣᠸᠠ ᠰᠢᠩ ᠾᠷᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ

ཨོཾ་སིཾ་ཧྲ་བ་ཛྲ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᡠᠸᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十二咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་གཉིས་པ།

唵尼（喇）（嗄）剌隄支拔（雜）喇。

ཨོཾ་ནིར་ཀྲྀ་ཏི་ཙི་བ་ཛྲ།

第三十三咒

སྔགས་སོ་གསུམ་པ།

唵拔（雜）喇阿（答）嘛鍋。杭。薩嘛鴉杭。嘛哈薩嘛鴉杭。

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཨཱ་ཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ་ས་མ་ཡོ྅་ཧཾ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡོ྅་ཧཾ

薩（喇）斡答塔（阿）噶答阿必薩（嘛）玻提。拔（雜）喇阿（答）嘛鍋。杭。

ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་སཾ་བོ་དྷི་བ་ཛྲ་ཨཱ་ཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第三十四呪

ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་བཞི་པ།

唵拔（雜）喇薩鷄。阿隄（去）崋答娑嚩（嚩）。

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ས་ཀྱི་ཨ་ཏི་ཛྷ་ཏ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第三十五呪

ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་ལྔ་པ།

唵拔（雜）喇（答）納。阿必溪（鷄）𠷈嚩（嚩）。

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཎ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀྵ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十六咒

ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ སོ་ དྲུག་པ།

雜（斯）吽（翁）拔（嘛）和（斯）。

ཛཿ ཧཱུྃ བྃ ཧོཿ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十七咒

ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ སོ་ བདུན་པ།

唵拔（雜）喇喇（答）納嚌（阿）禮。阿必溪（鵝）匝薩（喇）斡舖（達）噠墨（尼）（答）哷

ཨོཾ བ ཛྲ ར ཏྣ ཛྭ ལི ཨ བྷི ཥི ཉྩ ས རྦ བུ དྡྷ མཻ ཏྲེ

ᡵᠠ ᡴᠱᠠ ᡥᠠ ᡴᡠ ᡵᡠ ᠮᠠ ᠨᠠ ᡴᡵᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᠨᠠ ᠪᡥᡳᠶᠣ

喇（嘎）剎呵。沽嚕嘛納（嘎）喇斡洛納拔（嘛）。

ᠷᠠ ᠺᠰᠠ ᠾᠠ ᠺᠦ ᠷᠦ ᠮᠠ ᠨᠠ ᠺᠷᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᠨᠠ ᠪᠾᠢᠶᠠ

ར ཀྵ ཧ ཀུ རུ མ ཎ ཀྲ ཝ ལོ ཀ ན བྷྱཿ

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ

第三十八呪

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་ སོ་ བརྒྱད་པ

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠵᠠ ᠶᠠ ᡥᠣᠰ

唵拔（雜）喇闍鴉和（斯）。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠬᠣᠰ

ཨོཾ བ ཛྲ ཛ ཡ ཧོཿ

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ

第三十九呪

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ

སྔགས་ སོ་ དགུ་པ

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡳᡵᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠠ ᡩᡳ ᡧᡨᠠ ᡨᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᡡᠩ

唵拔（雜）喇薩鵶。阿隄壷答娑嚩吽（翁）。

ᢀᠤᠮ ᠪᠠ ᠽᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠠ ᢐᠸᠠ ᠠ ᢑᠢ ᢔᢐᠠ ᢐᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠤᠩ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ས་ཏྭ་ཨ་དྷི་ཥྛཱ་ཏ་སྭ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ

ᡩᡝᡥᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第四十咒

ᠳᠥᠴᠢᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཞི་བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡳᡵᠠ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᠠ ᠪᡳ ᠰᡳᠨ ᠴᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ ᡨᡵᠠᠩ

唵拔（雜）喇喇（答）納阿必溪（殺兒）遮娑嚩（嚩）哈（嚩）（答）喇（嚩）。

ᢀᠤᠮ ᠪᠠ ᠽᠢᠷ᠎ᠠ ᠷᠠ ᢐᠨᠠ ᠠ ᠪᠢ ᠱᠢᠨ ᠼᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ ᢐᠷᠠᠩ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ར་ཏྣ་ཨ་བྷི་ཥིཉ་ཙ་སྭཱ་ཧཱ་ཏྲཱཾ

ᡩᡝᡥᡳ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第四十一咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠪᠠ ᡧᠠ ᠠ ᠪᡳ ᡧᡳᠨ ᠵᠠ ᠮᠠ ᡥᠠᠮ

唵拔（雜）喇巴（達）嘛阿必溪（鴉尼）齒嘛（喻斯）。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠢᠷ ᠫᠠ ᠱᠠ ᠠ ᠪᠢ ᠱᠢᠨ ᠽᠠ ᠮᠠ ᠬᠠᠮ

ༀ་བ་ཛྲ་པཱ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥི་ཉྩ་མཱ་ཧཱུཾཿ

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝᡥᡳ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ

第四十二咒

ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་ཞེ་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡴᠠ ᡵᠮᠠ ᠠ ᡩᡳ ᡧᡨᠠ ᡨᠠ ᠰᠸᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ

唵拔（雜）喇嘎（喇）嘛。阿隄（盧）蚩答娑嘛阿（斯）。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠢᠷ ᠺᠠ ᠷᠮᠠ ᠠ ᠳᠢ ᠱᠲᠠ ᠲᠠ ᠰᠸᠠ ᠮᠠ ᠬᠠ

ༀ་བ་ཛྲ་ཀ་རྨ་ཨ་དྷི་ཥྛ་ཏ་སྭ་མཱ་ཧཿ

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝᡥᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ

第四十三咒

ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་ཞེ་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡷᡵᠠ ᠠ ᠪᡳ ᡧᡳ ᠨᠵᠠ ᠮᠠᠮ ᡥᡡᠮ

唵拔（雜）喇阿必溪（鴉尼）匝嘛（嘛）吽（翁）。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠠ ᠪᠾᠢ ᠱᠢ ᠨᠼᠠ ᠮᠠᠮ ᠾᠤᠮ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཨ་བྷི་ཥི་ཉྩ་མཾ་ཧཱུཾ།

ᡩᡝᡥᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十四咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡷᡵᠠ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᠠ ᠪᡳ ᡧᡳ ᠨᠵᠠ ᠮᠠᠮ ᡨᡵᠠᠮ

唵拔（雜）喇喇（答）納阿必溪（鴉尼）匝嘛（嘛）（答）喇（嘛）。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠠ ᠪᠾᠢ ᠱᠢ ᠨᠼᠠ ᠮᠠᠮ ᠲᠷᠠᠮ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ར་ཏྣ་ཨ་བྷི་ཥི་ཉྩ་མཾ་ཏྲཾ།

ᡩᡝᡥᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十五咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠢᠷ ᠪᠠ ᡩᠮᠠ ᠠ ᠪᡳ ᡧᡳ ᠨᠴᠠ ᠮᠠᠮ ᡥᡵᡳᡥ

唵拔（雜）喇巴（達）嘛。阿必溪（貎）匝嘛鑾（斯）。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠢᠷ ᠪᠠ ᠳ᠋ᠮᠠ ᠠ ᠪᠢ ᠱᠢ ᠨᠴᠠ ᠮᠠᠮ ᠾᠷᠢᠾ

ༀ་བ་ཛྲ་པ་དྨ་ཨ་བྷི་ཥི་ཉྩ་མཾ་ཧྲཱིཿ

ᡩᡝᡥᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十六咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་དྲུག

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠢᠷ ᡴᠠᡵ ᠮᠠ ᠠ ᠪᡳ ᡧᡳ ᠨᠴᠠ ᠮᠠᠮ ᠠᡥ

唵拔（雜）喇嘎（喇）嘛。阿必溪（貎）匝嘛阿（斯）。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠢᠷ ᠺᠠᠷ ᠮᠠ ᠠ ᠪᠢ ᠱᠢ ᠨᠴᠠ ᠮᠠᠮ ᠠᠾ

ༀ་བ་ཛྲ་ཀ་རྨ་ཨ་བྷི་ཥི་ཉྩ་མཾ་ཨཱཿ

ᡩᡝᡥᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十七咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་བདུན

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠮᠠ ᠯᡳ ᠠ ᠪᡥᡳ ᡧᡳ ᠨᠴᠠ ᡥᡡᠩ

唵拔雜喇嘛勒阿必溪聶匝唪嘛拔嘛。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠢᠷᠠ ᠮᠠ ᠯᠢ ᠠ ᠪᠾᠢ ᠱᠢ ᠨᠼᠠ ᠾᠤᠩ

ཨོཾ བ ཛྲ མ ལི ཨ བྷི ཥི ཉྩ ཧཱུྃ།

ᡩᡝᡥᡳ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十八咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᡝ ᠠ ᠪᡥᡳ ᡧᡳ ᠨᠴᠠ ᡥᡡᠩ

唵拔雜喇喇答納嚌阿勒。阿必溪聶匝唪嘛拔嘛。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠢᠷᠠ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠽᠸᠠ ᠯᠧ ᠠ ᠪᠾᠢ ᠱᠢ ᠨᠼᠠ ᠾᠤᠩ

ཨོཾ བ ཛྲ ར ཏྣ ཛྭ ལེ། ཨ བྷི ཥི ཉྩ ཧཱུྃ།

ᡩᡝᡥᡳ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十九咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་དགུ་པ།

唵拔（雜）喇嗹（喇）嚌（阿）嚌（阿）勒。阿必溪（鴉𠯆）哂嚩捺（嚩）。

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཛྭ་ཛྲཱི་ཛྲཱི་ལེ། ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མཾ་བཾ།

第五十咒

སྔགས་ལྔ་བཅུ་པ།

唵拔（雜）喇嘎（喇）嚌（阿）嚌（阿）勒。阿必溪（鴉𠯆）哂嚩捺（嚩）。

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ག་ཛྲཱི་ཛྲཱི་ལེ། ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མཾ་བཾ།

第五十一咒

སྔགས་ང་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠪᡳ ᡧᠮᠠ ᡦᡠ ᡨᡝ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠠ ᠪᡳ ᡧᡳ ᠨᠴᠠ

唵薩（喇）斡答塔（阿）噶答。畢薩（嘛）舖㖿拔（雜）喇。阿必溪[illegible]

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠲᠠ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠪᠢ ᠱᠮᠠ ᠫᠦ ᠲᠡ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠠ ᠪᠢ ᠱᠢ ᠨᠼᠠ

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ། བི་སྨ་པུ་ཏེ་བ་ཛྲ། ཨ་བྷི་ཥི་ཉྩ

ᠮᠠᠮ ᠪᠠᠮ

嘛（嘛）拔（嘛）。

ᠮᠠᠮ ᠪᠠᠮ

མཾ་བཾ།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十二咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ང་གཉིས་པ།

ᠵᠠ ᡥᡡᠩ ᠸᠠᠩ ᡥᠣ

雜吽（翁）拔（嘛）和。

ᠽᠠ ᠾᠦᠩ ᠸᠠᠩ ᠾᠣ

ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ

第五十三咒

སྔགས་ ང་ གསུམ་པ།

唵薩（喇）斡答嗒（阿）噶答。畢薩（嘛）鋪堤。拔（雜）喇都鵝和。

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ། བི་སཾ་བྷུ་ཏི། བ་ཛྲ་ཏུ་ཧེ་ཧོ།

第五十四咒

སྔགས་ ང་ བཞི་པ།

唵拔（雜）喇薩鵽薩嘛鴉。嘛努巴（阿）拉鴉。拔（雜）喇薩鵽

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ས་ཏྭ་ས་མ་ཡ་མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ་བ་ཛྲ་ས་ཏྭ

答倭懦巴。隄攴喇攸桌墨嗷斡。蘇多嵒墨嗷斡。阿

拏喇嚤多墨嗷斡。蘇波嵒墨嗷斡。薩喇斡斡西達堤嘛墨

喇鴉匝攃。薩喇斡斡嘎喇嘛蘇匝墨溶答答嘛。邅央沽嚕吽翁。

哈哈哈哈和。嗷噶𡣞。薩喇斡斡答嗒阿噶答。拔雜喇嚌阿

墨穆𪓐。拔䜬皤斡。嘛哈薩嘛鴉薩鵽阿斯吽翁鎣。

མ མུ དྲཱ བ ཛྲ བྷ ཝ མ ཧཱ ས མ ཡ ས ཏྭ ཨཿ ཧཱུྃ ཕཊ།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十五咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ང་ལྔ་པ།

唵鴉達薩嚹斡答㙮噶答答㙮杭。

ཨོཾ ཡ ད ས རྦ ད ཐ ག ད ད ཐ ཧཾ།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十六咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ང་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᡨᠠ ᡨʼᠠ ᡤᠠ ᡨᠣ ᡥᠠᠮ

唵答塔（阿）噶多杭。

ᠣᠮ ᠲᠠ ᠲʼᠠ ᠭᠠ ᠲᠣ ᠬᠠᠮ

ཨོཾ ཏ ཐཱ ག ཏོ ཧཾ།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十七咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ ང་ བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠᡵ ᠪᠠ ᡨᠠ ᡨʼᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠠ ᠪᡳ ᠰᡦᡠ ᡨᠠ ᠨᡳᡵ ᡥᠠ ᡵᠠ ᠪᠠᠵᡵᠠ ᡨᡳ

唵薩（喇）斡答塔（阿）噶答。阿必薩（嚩）鋪（達）堤尼（喇）（嘿）剎拔（雜）喇隄

ᠣᠮ ᠰᠠᠷ ᠪᠠ ᠲᠠ ᠲʼᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠠ ᠪᠢ ᠰᠫᠦ ᠲᠠ ᠨᠢᠷ ᠬᠠ ᠷᠠ ᠸᠠᠵᠠᠷ ᠲᠢ

ཨོཾ ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏཱ། ཨ བྷི ཥྥུ ཊ ནིར ཧ ར ཝ ཛྲ ཏི

ᠴᡳ᠈ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡠᠵᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ᠈ ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ᠈ ᡠᡥᡝᡵᡳ ᡠᠶᡠᠨᠵᡠ ᠨᡳᠩᡤᡠᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ

支。以上第一卷。第二卷。共九十六咒。番經缺

ᠴᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ

ཙི། འདི་ཡན་ཆད་ བམ་པོ་ དང་པོ་ བམ་པོ་ གཉིས་པ་ ཚན་ སྡོམ་ སྔགས་ དགུ་བཅུ་ གོ་དྲུག་ ཡོད་ དཔེ་ མི་སྣང་། ཏུ དཔེའི

ᠨᡳᡴᠠᠨ [illegible]

依漢經咒語音入。

[illegible]

ཧེམ་སུ་འདྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་བཞིར་བཀླུག་པ་ཡིན།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ　ᠨᡳᠶᠠᠨ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

卷三　念函

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ　[illegible]

བམ་པོ་གསུམ་པ།　ཉན་ཡིག་གི་ཏྲམ་བུ།

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དང་པོ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡷᡵᠠ ᡴᠠ ᡵᠮᠠ ᡥᡡᠩ

唵拔囉嘎喇嘛吽。

ᢀᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠺᠠ ᠷᠮᠠ ᠾᠦᠩ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཀ་རྨ་ཧཱུྃ།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠶᡠ ᡩᡵᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ

唵拔雜蘭浴答蘭薩嘛鴉。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠶᠦ ᠳᠷᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཡུ་དྲ་ས་མ་ཡ།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་པ།

ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᡩᠠ ᡨᡠ ᠠ ᡴᠰᠣ ᠪᡥᠶᠠ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠪᡥᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᡴᡝ ᡧᠸᠠ ᡵᠠ ᡵᠠ

拔雜蘭噠都阿嘎戳嚩鴉。喇答納薩嘛拔斡。窩基刷喇喇

ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠳᠠ ᠲᠤ ᠠ ᠺᠰᠣ ᠪᠾᠢᠶᠠ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠪᠾᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᠺᠸᠧ ᠱᠸᠠ ᠷᠠ ᠷᠠ

བ་ཛྲ་དྷཱ་ཏུ་ཨ་ཀྵོ་བྷྱ་ར་ཏྣ་ས་མྦྷ་ཝ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་ར

雜。阿摩⿰口鶻西遶。拔（雜）喇薩鷄。拔（雜）喇喇（答）納。拔（雜）喇喇
噶。拔（雜）喇薩節。拔（雜）喇喇（答）納。拔（雜）喇德雜。拔（雜）喇哥都。

拔（雜）喇嗃薩。拔（雜）喇韃（喇）嘛。拔（雜）喇隄（嘎）剎納。拔（雜）喇呵都。
拔（雜）喇⿰口拔卡。拔（雜）喇嘎（喇）嚌。拔（雜）喇喇（嘎）剎。拔（雜）喇鴉（嘎）剎。拔

（雜）喇薩（納）倿。薩鵶拔（雜）哩。喇（答）納拔（雜）哩。躂（喇）嘛拔（雜）哩。嘎（喇）嘛

拔（雜）哩。拔（雜）喇拉（薩）鵶。拔（雜）喇嘛勒。拔（雜）喇機（喇）倿。拔（雜）喇尼

（喇薩）鵶。拔（雜）喇鄯偪。拔（雜）喇逋（土）偪。拔（雜）喇阿羅基。拔（雜）喇噶

（納）禣。拔（雜）喇昂沽沙雜（斯）。拔（雜）喇巴（阿）沙吽（翁）。拔（雜）喇（薩）婆查揍（嘛）。

ᠪᠠ ᠵᠠᡵ ᡴᠠ ᠨᡩᠠ ᡥᠣᠰ

拔雜喇噶那查和斯。

ᠪᠠ ᠵᠠᠷ ᠺᠠ ᠨ᠋ᠳ᠋ᠠ ᠬᠣᠰ

བ ཛྲ ཁ ཎྜ ཧོཿ

ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ

第四咒

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ

སྔགས་ བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠠᡵ ᡩᠠ ᡴᠠ ᡨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᡵᠠ ᠪᡳ ᡧᠠ ᠶᠠ ᡥᡡᠩ

唵拔雜羅達噶查。薩嘛鴉喇畢沙鴉嗡。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠠᠷ ᠳ᠋ᠠ ᠺᠠ ᠲ᠋ᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠷᠠ ᠪᠢ ᠱᠠ ᠶᠠ ᠬᠦᠩ

ཨོཾ བ ཛྲ ད ཀ ཊཱ ས མ ཡ རཱ བི ཤ ཡ ཧཱུྃ

ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ

第五咒

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་ ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᡯᠠ ᡯᠠᠾ

唵拔雜喇薩嘛鴉雜雜斯。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠽᠠ ᠽᠠᠾ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛ་ཛཿ

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡩᠠ ᡨᡠ ᠪᠠᠮ

唵拔雜喇噠都拔嘛。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠳᠠ ᠲᠦ ᠪᠠᠮ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་དྷཱ་ཏུ་བཾ།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᡵᠠᠮ ᠶᠠᠮ ᡥᡡᠩ

唵阿（囉）囕鴉吽（翁）。

ᠣᠮ ᠠ ᠷᠠᠮ ᠶᠠᠮ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་ཨ་རཾ་ཡཾ་ཧཱུཾ།

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第八咒

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

སྔགས་བརྒྱད་པ

ᠣᠮ ᡵᠠᡨᠨᠠ ᠰᠠᠮᠪᡥᠠᠸᠠ ᡨᡵᠠᠮ

唵喇（答）納薩（嘛）嘙斡（答）嚂。

ᠣᠮ ᠷᠠᠲᠨᠠ ᠰᠠᠮᠪᠾᠠᠸᠠ ᠲᠷᠠᠮ

ཨོཾ་ར་ཏྣ་ས་མྦྷ་ཝ་ཏྲཱཾ།

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

སྔགས་དགུ་པ

ᠣᠮ ᠯᠣ ᡴᡝ ᡧᠸᠠ ᡵᠠ ᡥᡵᡳᡳ

唵羅哥俐喇（哈哩斯）。

ᠣᠮ ᠯᠣ ᠺᠧ ᠱᠸᠠ ᠷᠠ ᠾᠷᠢ

ཨོཾ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་ཧྲཱིཿ

ᠵᡠᠸᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠣ ᡤᠠ ᠰᡳ ᡩᡩᡥᡳ ᠠᠠ

唵阿摩噶西（達）堤（阿斯）。

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠣ ᠭᠠ ᠰᠢ ᠳᠳᠾᠢ ᠠᠠ

ཨོཾ་ཨ་མོ་གྷ་སིདྡྷི་ཨཱཿ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᠠᡵ ᠰᠠ ᡴᡝ ᠠ

唵拔（雜）喇薩鷄阿。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠰᠠ ᠺᠢ ᠠ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ས་ཀེ་ཨ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第十二咒

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᠠᡵ ᡵᠠ ᡯᠠ ᡯᠠᡥ

唵拔（雜）喇喇（阿）雜（阿）雜（斯）。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠷᠠ ᠽᠠ ᠽᠠᠾ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་རཱ་ཛཱ་ཛཿ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第十三咒

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡵᠠ ᡤᠠ ᡥᠣ

唵拔囕嘞鶻和。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠷᠠ ᠭᠠ ᠬᠣ᠋

ཨོཾ་བ་ཛྲ་རཱ་ག་ཧོ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十四咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᡨᠸᠠ

唵拔囕薩簕簕。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠲᠸᠠ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ས་ཏྭ་ཏྭ།

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十五咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᡨᡵᠠᠮ᠉

唵拔雜喇喇答納答嚂。

ᠤᠤᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠲᠷᠠᠮ᠃

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ར་ཏྣ་ཏྲཾ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十六咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡨᡝ ᠵᡵᠠ ᠶᠠ᠉

唵拔雜喇得雜喇鴉。

ᠤᠤᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠲᠧ ᠵᠷᠠ ᠶᠠ᠃

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཏེ་ཛྲ་ཡ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十七咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᠷᠠ ᡴᠠ ᡩᡠ ᡵᡳ

唵拔（雜）喇歌都（嗒拔）哩。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠺᠠ ᠳᠤ ᠷᠢ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཀ་དུ་རི།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十八咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᠷᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ ᡥᠠ

唵拔（雜）喇哈薩哈。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠾᠠ ᠰᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཧ་ས་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十九咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡮᡵᠠ ᡩᠠᡵ ᠮᠠ ᡥᡵᡳ ᠰ

唵拔（雜）喇噠（喇）嘛（哈）嚕（伊斯）。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠢᠷᠠ ᠳᠠᠷ ᠮᠠ ᠬᠷᠢ ᠰ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་དྷ་རྨ་ཧྲཱིཿ

ᠣᡵᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十咒

ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡮᡵᠠ ᡨᡳ ᡴᡧᠨᠠ ᡨᡳ

唵拔（雜）喇隄（嘎刹）那堤（伊）。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠢᠷᠠ ᠲᠢ ᠺᠱᠨᠠ ᠲᠢ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཏཱི་ཀྵྞ་ཏཱི།

ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十一咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ།

唵拔（雜）喇呵都吽。

ཨོཾ་བཛྲ་ཧེ་ཏུ་ཧཱུྃ།

ᠣᠷᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十二咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ།

唵拔（雜）喇[illegible]卡[illegible]。

ཨོཾ་བཛྲ་ཁ་ཀ་ཁཾ།

ᠣᠷᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十三咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠᡯᠠᡵ ᡴᠠᡵᠮᠠ ᡴᠠᠮ

唵拔（雜）喇嘎（喇）嘛岡。

ᠣᠮ ᠪᠠᠵᠠᠷ ᠭᠠᠷᠮᠠ ᠭᠠᠮ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཀ་རྨ་ཀྃ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第二十四呪

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠᡯᠠᡵ ᡵᠠᡴᠰᠠ ᡵᠠᠮ

唵拔（雜）喇喇（嘎）剎（喇嘛）。

ᠣᠮ ᠪᠠᠵᠠᠷ ᠷᠠᠺᠱᠠ ᠷᠠᠮ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ར་ཀྵ་རྃ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第二十五呪

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠶᠠ ᡴᠱᠠ ᡥᡡᠩ

唵拔（雜）喇鴉（嗔）剎吽（翁）。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠶᠠ ᠺᠱᠠ ᠾᠤᠩ

ཨོཾ་བཛྲ་ཡཀྵ་ཧཱུྃ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十六咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠮᡠ ᡧᡨᡳ ᠪᠠᠮ

唵拔（雜）喇穆（卡）支拔（嘛）。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠮᠤ ᠱᠲᠢ ᠪᠠᠮ

ཨོཾ་བཛྲ་མུཥྚི་བཾ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十七咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠯᠠ ᠰᠶᡝ ᡥᡡᠩ

唵拔（雜）喇拉（阿）（薩）鴉吽（翁）。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠠ ᠯᠠ ᠰᠢᠶᠡ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ལཱ་སྱེ་ཧཱུྃ།

ᠣᠷᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十八咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠮᠠ ᠯᡝ ᡨᡵᠠᠮ

唵拔（雜）喇嘛勒（答）嚂。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠠ ᠮᠠ ᠯᠧ ᠲᠷᠠᠮ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་མ་ལེ་ཏྲཾ།

ᠣᠷᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十九咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᡴᡳ ᡵᡨᡳ ᠶᡝ᠉

唵拔（雜）喇機（喇）隄（吟）哩（伊）。

ᠣᠮ ᠸᠠ ᠵᠢᠷ ᠺᠢ ᠷᠲᠢ ᠶᠧ᠉

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཀཱི་རྟྱེ།

ᡠᠵᡳ ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᠷᠨᡳ᠉

第三十咒

ᠭᠤᠴᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠉

སྔགས་གསུམ་བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠨᡳ ᡵᠵᠠ ᠶᠠ᠉

唵拔（雜）喇尼（喇）（叅）鴉阿。

ᠣᠮ ᠸᠠ ᠵᠢᠷ ᠨᠢ ᠷᠵᠠ ᠠ᠉

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཎི་ཛྙ་ཨ།

ᡠᠵᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᠷᠨᡳ᠉

第三十一咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠉

སྔགས་སོ་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠠᡵ ᡩᡥᡡ ᡦᡝ ᡥᡡᠮ

唵拔（雜）喇⿱竹都帛吽（翁）。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠠᠷ ᠳᠾᠦ ᠫᠧ ᠬᠦᠩ

ཨོཾ བ ཛྲ དྷཱུ པེ ཧཱུྃ

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ

第三十二咒

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་སོ་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠠᡵ ᡦᡠ ᡧᡦᡝ ᡥᡡᠮ

唵拔（雜）喇浦（卡）帛（答）嚂。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠠᠷ ᠫᠦ ᠱᠫᠧ ᠬᠦᠩ

ཨོཾ བ ཛྲ པུ ཥྤེ ཧཱུྃ

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ

第三十三咒

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་སོ་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠠ ᠯᠣ ᡴᡝ ᡥᡵᡳ

唵拔（雜）喇阿羅哥（唅）哩（伊）。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠠ ᠯᠣ ᠺᠧ ᠾᠷᠢ

ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་ལོ་ཀ་ཧྲཱིཿ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十四咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡴᠠᡵ ᠮᠠ ᠠ

唵拔（雜）喇噶（納）特阿。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠺᠠᠷ ᠮᠠ ᠠ

ཨོཾ་བཛྲ་ཀརྨ་ཨཿ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十五咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠠᡵ ᠠᠩ ᡴᡠ ᡧᠠ ᠵᠠᡥ

唵拔（雜）喇昂沽沙雜（斯）。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠠᠷ ᠠᠩ ᠺᠦ ᠱᠠ ᠽᠠ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十六咒

ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠠᡵ ᠪᠠᠠ ᡧᠠ ᡥᡡᠩ

唵拔（雜）喇巴（阿）沙吽（翁）。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠠᠷ ᠪᠠ ᠱᠠ ᠾᠤᠩ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་པཱ་ཤ་ཧཱུྃ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十七咒

ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᠷᠠ ᠰᡦᠣ ᢋᠠ ᠸᠠᠮ

唵拔雜喇薩婆查拔嘛。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠢᠷᠠ ᠰᠫᠣ ᠲᠠ ᠸᠠᠮ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་སྥོ་ཊ་བཾ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第三十八咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᠷᠠ ᡤᠠᠨ ᢋᠠ ᡥᠣ

唵拔雜喇噶那查和斯。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠢᠷᠠ ᠭᠠᠨ ᠲᠠ ᠬᠣᠰ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ག་ཎྚ་ཧོཿ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第三十九咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᠠᡵ ᡩᠠ ᡴᠠ ᡴᡳ ᡴᠠ ᡥᡳ ᡥᡡᠮ

唵 拔 雜喇 達倭 卡 基 拉偪 卡 呢 吽翁。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠠᠷ ᠳ᠋ᠠ ᠺᠠ ᠺᠢ ᠺᠠ ᠬᠢ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ བ ཛྲ ཌཱ ཀ ཁ ཁཱ ཁ ཧི ཧཱུྃ

ᡩᡝᡥᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十咒

ᠳᠥᠴᠢᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཞི་བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᠠᡵ ᠪᠠ ᡯᡵᡳ ᡥᡳ ᡥᡡᠮ

唵 拔 雜喇 拔 雜哩 呢 吽翁。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠠᠷ ᠪᠠ ᠵᠢᠷ ᠬᠢ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ བ ཛྲ བ ཛྲི ཧི ཧཱུྃ

ᡩᡝᡥᡳ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十一咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᡵᠠ ᡨ᠋ᠨᠠ ᠪᠠ ᡯᡵᡳ ᠨᡳ ᡥᡡᠩ

唵喇（答）納拔雜里呢吽（翁）。

ᠣᠮ ᠷᠠ ᠲ᠋ᠨᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་ར་ཏྣ་བ་ཛྲི་ཎི་ཧཱུྃ

ᡩᡝᡥᡳ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十二咒

ᠳᠦᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡩᡥᠠ ᡵᠠ ᠨᡳ ᡥᡡᠩ

唵拔（雜）喇噠（喇）嗀呢吽（翁）。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠳᠾᠠ ᠷᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་དྷ་ར་ཎི་ཧཱུྃ

ᡩᡝᡥᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十三咒

ᠳᠦᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡷᠷᠠ ᡬᠠ ᡵᠮᠠ ᠪᠠ ᡷᠷᡳ ᠨᡳ ᡥᡡᠩ

唵拔雜喇嘎喇嘛拔雜哩呢吽翁。

ᠣᠸᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠺᠠ ᠷᠮᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཀ་རྨ་བ་ཛྲི་ཎི་ཧཱུྃ

ᡩᡝᡥᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第四十四咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ

唵薩嘛鴉薩㵲。

ᠣᠸᠮ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶ᠋ᠠ ᠰᠸᠠ

ཨོཾ་ས་མ་ཡ་སྭཱ

ᡩᡝᡥᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第四十五咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᡧᡵᡳ

唵阿納鴉薩鸝。

ᠣᠮ ᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠱᠷᠢ᠄

ཨོཾ་ཨཱ་ན་ཡ་ཧྲཱིཿ

ᡩᡝᡥᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十六咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᡥᠣ ᠰᡠ ᡴ᠋ᠠ

唵阿和蘇喀。

ᠣᠮ ᠠ ᠬᠣ ᠰᠤ ᠺᠠ᠄

ཨོཾ་ཨ་ཧོ་སུ་ཁ།

ᡩᡝᡥᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十七咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠲᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠰᡠ ᠷᠠ ᡨᠠ ᠰᡨᠸᠠᠮ

唵蘇喇答（薩鴻）。

ᠣᠮ ᠰᠤ ᠷᠠ ᠲᠠ ᠰᠲᠸᠠᠮ

ཨོཾ་སུ་ར་ཏ་སྟྭཾ

ᡩᡝᡥᡳ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十八咒

ᠲᠥᠴᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠰᡠ ᠮᡠ ᡴᡥᠠ ᡩᡥᠠ ᠸᠠ

唵蘇穆喀德斡。

ᠣᠮ ᠰᠤ ᠮᠤ ᠺᠾᠠ ᠳᠾᠠ ᠸᠠ

ཨོཾ་སུ་མུ་ཁ་དྷ་ཝ

ᡩᡝᡥᡳ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十九咒

ᠲᠥᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᡵᡠ ᠪᠠ ᡵᡳ ᡨᠠ

唵嚕波鄠鵹答。

ᠣᠮ ᠷᠤ ᠪᠠ ᠷᠢ ᠲᠠ

ॐ रु प रि त

ᠲᠠᠪᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

第五十咒

ᠰᡠᠰᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས། ལྔ་ བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᡴᠠ ᡵᠠ ᡨᠠ ᡵᡳ ᡨᡳ

唵喀喇答喇隄。

ᠣᠮ ᠺᠠ ᠷᠠ ᠲᠠ ᠷᠢ ᠲᠢ

ॐ ख र त रि ति

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

第五十一咒

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས། ང་ གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᡥᠠ ᡥᠠ ᡥᠠ ᡥᠠ ᡥᡡᠩ ᡥᠠ᠉

唵哈哈哈哈吽（翁）哈。

ᠣᠮ ᠬᠠ ᠬᠠ ᠬᠠ ᠬᠠ ᠬᠤᠩ ᠬᠠ᠃

ཨོཾ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧཱུྃ ཧ།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十二咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ ང་ གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡤᠠ ᡵᡳ᠉

唵薩（喇）斡嘎哩。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠭᠠ ᠷᠢ᠃

ཨོཾ ས རྦ ག རི

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十三咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ ང་ གསུམ་པ།

唵努卡資納。

ཨོཾ་ནུ་ཀ་ཛི་ན།

第五十四咒

སྔགས་ང་བཞི་པ

唵鋪達囉玻堤。

ཨོཾ་ཕུ་ཏྲ་བོ་དྷི།

第五十五咒

སྔགས་ང་ལྔ་པ

ᠣᠮ ᠯᠠ ᡨᡳ ᡧᠠ ᠪᠠ ᡩᠠ

唵喇隄沙巴答。

ᠣᠮ ᠯᠠ ᠲᠢ ᠱᠠ ᠪᠠ ᠳᠠ

ཨོཾ་ལ་ཏི་ཤ་བ་ཏ།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十六咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ང་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠰᡠ ᡵᡠ ᠪᠠ ᡧᡳ ᡩᠠ ᠸᠠ

唵蘇嚕巴施答斡。

ᠣᠮ ᠰᠤ ᠷᠤ ᠪᠠ ᠱᠢ ᠳᠠ ᠸᠠ

ཨོཾ་སུ་རུ་བ་ཤི་ཏ་བ།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十七咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠳᠣᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ང་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠶᠣᠩ ᠰᠸᠠ ᡩᠠ ᠸᠠ

唵容囌鶆達斡。

ᠣᠸᠮ ᠶᠣᠩ ᠰᠸᠠ ᠳᠠ ᠸᠠ

ཨོཾ ཡོཾ སྭ ད ཝ

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十八咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ ང་ བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᡧᠠ ᡩᡵᡠ ᠸᠠ ᡣᠰᠠ

唵沙答嚕斡嘎刹。

ᠣᠸᠮ ᠱᠠ ᠳᠷᠤ ᠸᠠ ᠺᠱᠠ

ཨོཾ ཤ དྲུ ཝ ཀྵ

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十九咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ ང་ དགུ་པ།

ᢀᠣᠮ ᠰᠠᡵᠸᠠ ᠰᡳᡩᡩᡥᡳ

唵薩喇斡西達遆。

ᢀᠣᠮ ᠰᠠᠷᠸᠠ ᠰᠢᠳᠳᠾᠢ

ཨོཾ་སརྦ་སིདྡྷི

ᠨᡳᠨᠵᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十咒

ᠵᠢᠷᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་བཅུ་པ།

ᢀᠣᠮ ᠮᠠᡥᠠ ᡵᠠᡣᡧᡳ

唵嘛哈阿喇隄。

ᢀᠣᠮ ᠮᠠᠾᠠ ᠷᠠᠺᠱᠢ

ཨོཾ་མ་ཧཱ་ར་ཀྵི

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十一咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་རེ་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᡵᡠ ᠪᠠ ᡧᡠ ᠪᡳ

唵嚕巴舒畢。

ᠤᠮ ᠷᠤ ᠪᠠ ᠱᠤ ᠪᠢ

ཨོཾ་རུ་པ་ཤུ་བི།

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十二呪

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་རེ་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᡧᡠ ᡵᡠ ᡩᠠ ᡵᠠ ᠰᠠ ᡧᡳ

唵舒嚕韃喇娑施。

ᠤᠮ ᠱᠤ ᠷᠤ ᠳᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠱᠢ

ཨོཾ་ཤུ་རུ་དྷ་ར་ས་ཤི།

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十三呪

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་རེ་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᠪᡠ ᠵᠠ

唵薩（喇）斡逋（烏）雜。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠪᠤ ᠵᠠ

ཨོཾ་ས་རྦ་བུ་ཛ

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

第六十四咒

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་ རེ་ བཞི་པ།

ᠣᠮ ᡦᡵᠠ ᡥᠠ ᡵᠠ ᠨᡳ ᡥᡵᡳ:

唵（巴）喇哈喇呢孇。

ᠣᠮ ᠪᠷᠠ ᠬᠠ ᠷᠠ ᠨᠢ ᠬᠷᠢ:

ཨོཾ་པྲ་ཧ་ར་ནི་ཧྲཱིཿ

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

第六十五咒

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་ རེ་ ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠯᠠ ᡣᠠ ᠮᡳᠩ

唵喇喀名。

ᠣᠮ ᠷᠠ ᠺᠠ ᠮᠢᠩ

ཨོཾ་ར་ཁ་མིཾ།

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第六十六咒

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

སྔགས་རེ་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠰᡠ ᡨᡳ ᠵᠠ ᡤᡵᡳ

唵蘇提雜朞。

ᠣᠮ ᠰᠤ ᠲᠢ ᠵᠠ ᠺᠷᠢ

ཨོཾ་སུ་ཏི་ཛ་གྲི།

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第六十七咒

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

སྔགས་རེ་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠰᡠ ᡤᠠ ᡨᡵᠠ ᠨᡳ

唵蘇噶躂尼。

ᠣᠮ ᠰᠤ ᠭᠠ ᠲᠷᠠ ᠨᠢ

ཨོཾ་སུ་ག་ཏྲ་ཎི

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第六十八咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་རེ་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠶᠠ ᡥᠠ ᠵᡳ

唵阿鴉呵雜。

ᠣᠮ ᠠ ᠶᠠ ᠬᠠ ᠽᠢ

ཨོཾ་ཨ་ཡ་ཧ་ཛི

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第六十九咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་རེ་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᡥᡡᠮ

唵阿呵吽。

ᢀᠣᠮ ᠠ ᢀᠾᠦᠩ

ཨོཾ་ཨ་ཧཱུྃ

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十咒

ᠳᠠᠯᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བདུན་བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᡥᠠ ᠰᠸᠠ ᠴᠠ ᠸᠠᠮ

唵呵薩婆查板嚩。

ᢀᠣᠮ ᠾᠠ ᠰᠸᠠ ᠴᠠ ᠸᠠᠮ

ཨོཾ་ཧ་སྭ་ཅ་བྃ

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十一咒

ᠳᠠᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དོན་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᡬᠠ ᡵᠠ ᠨᠠ ᠨᠠ

唵噶囉納納。

ᠣᠮ ᠺᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠨᠠ

ཨོཾ་ཀ་རཱ་ན་ཎ

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十二咒

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དོན་གཉིས་པ

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡨᠠ ᡨᠠ ᡬᠠ ᡨᠠ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡨᠠ ᠪᠣᠮ ᡴᠰᠠ ᡧᠠ ᡨᠠ ᠨᠠ ᡦᡠ ᠵᠠ

唵薩（喇）斡答嗒噶答。薩（喇）斡答撥（嘛）客沙達納。逋（囉）雜

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠲᠠ ᠲᠠ ᠺᠠ ᠲᠠ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠲᠠ ᠪᠣᠮ ᠺᠰᠠ ᠱᠠ ᠲᠠ ᠨᠠ ᠫᠦ ᠵᠠ

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ས་རྦ་ཏ་བོཾ་ཀྵ་ཥ་ཏ་ན་པུ་ཛ

ᠮᡝ ᡤᡥᠠ ᠰᡦᠠ ᡵᠠ ᠨᠠ ᡬᠠ ᡵᠮᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠠ

墨噶（薩）葩喇納。嘎（喇）嘛拔（囉）嚨阿。

ᠮᠧ ᠺᠾᠠ ᠰᠫᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠺᠠ ᠷᠮᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠠ

མེ་གྷ་སྥ་ར་ཎ་ག་རྨ་བ་ཛྲ་ཨ

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十三咒

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དོན་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡨᠠ ᡨᠮᠠ ᠶᠠ ᡧᠠ ᡩᠠ ᠨᠠ ᡦᡠ ᠵᠠ

唵薩喇斡答塔噶答。薩喇斡答嘛嘛窑沙達納鵏雜

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠲᠠ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠲᠠ ᠲᠮᠠ ᠶᠠ ᠱᠠ ᠳᠠ ᠨᠠ ᠫᠦ ᠵᠠ

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ས་རྦ་ཏ་ཏྨ་ཡཱ་ཤ་ད་ན་པཱུ་ཛ

ᠰᡦᠠ ᡵᠠ ᠨᠠ ᡴᠠ ᡵᠮᠠ ᠨᡳ ᠶᡝ

薩葩喇納。嘎喇嘛尼喇雜。

ᠰᠫᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠺᠠ ᠷᠮᠠ ᠨᠢ ᠶᠡ

སྥ་ར་ཎ་ཀ་རྨ་ཎི་ཡེ

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十四咒

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དོན་བཞི་པ།

唵薩（喇）斡答嚕（阿）噶答。薩（喇）斡答囉密沙達納。阿拏

喇嘎納逋（烏）雜（薩）葩喇納嘎（喇）嘛巴尼吽（翁）和。

第七十五咒

སྔགས། དོན་ལྔ་པ

唵薩（喇）斡答嚕（阿）噶答。薩（喇）斡達囉密沙達納。蘇都

ᡤᠠ ᡵᠠ ᠪᡠ ᡯᠠ ᠰᡦᠠ ᡵᠠ ᠨᠠ ᡤᠠ ᡵᠮᠠ ᡯᠠ ᡣᠠ ᠴᡳ ᠰᠠ

嘎喇逋（嶋）雜（薩）葩喇納嘎（喇）嘛闍卡支娑。

ᠭᠠ ᠷᠠ ᠪᠦ ᠽᠠ ᠰᠫᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠭᠠ ᠷᠮᠠ ᠽᠠ ᠺᠠ ᠼᠢ ᠰᠠ

ག ར བྷུ ཛ སྥ ར ཎ ག རྨ ཛ ཁ ཙི ས།

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第七十六咒

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་དོན་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡨᠠ ᡨᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᡤᠠ ᡧᠠ ᠪᡳ ᡧᠠ ᠶᠠ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᡥᡡᠮ

唵納嘛（斯）薩（喇）斡答嗒（阿）噶答。嘎沙畢沙鴉喇（答）訥（[illegible]）缶。

ᠣᠮ ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠲᠠ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠱᠠ ᠪᠢ ᠱᠠ ᠶᠠ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠬᠤᠮ

ཨོཾ ན མཿ ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏ ག ཥ བི ཥ ཡ ར ཏྣ ཧཱུཾ

ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡦᠠ ᠨᡳ ᠣᠮ

拔（雜）喇巴（阿）呢唵。

ᠸᠠ ᠽᠷᠠ ᠫᠠ ᠨᠢ ᠣᠮ

བ ཛྲ པཱ ཎི ཨོཾ

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第七十七咒

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དོན་བདུན་པ།

唵納嘛（斯）薩（喇）斡答嗒（阿）噶答。蘇（烏）（喇）鴉（嚩）岳拔（雜）喇隄雜尼

ཨོཾ་ན་མཿས་ཪྺ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ། སཱུ་ཪྱ་ཧྭོ་བ་ཛྲ་ཏི་ཛ་ནི

斡雜拉呵

ཛྭ་ལ་ཧི།

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第七十八咒

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དོན་བརྒྱད་པ།

唵納嘛（斯）薩（喇）斡答塔（奇）噶答。阿嘎沙巴哩逋喇納

ཨོཾ་ན་མཿ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཨ་ཀཱ་ཤ་པ་རི་པཱུ་ར་ཎ

咨答嘛呢錣雜基（喇）嶷。拔喇錣雜基（喇）嚧。

ཙི་ནྟཱ་མ་ཎི་བ་ཛྲ་ཀྲི་ཊཱི་པ་ཛྲ་བ་ཛྲ་ཀྲི་ཏི

第七十九咒

སྔགས་དོན་དགུ་པ

唵納嘛（斯）薩（喇）斡答塔（奇）噶答。嘛哈逋（烏）雜喇隄喇穆

ཨོཾ་ན་མཿ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་མ་ཧཱ་བུ་ཛ་ར་ཏི་ར་མུ

ᡩᠠ ᠶᠠ ᡴᡵᡳ ᡥᠸᡝ᠉ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ ᠶᡝ᠉

答鴉碁喇哈拔岳。拔雜喇哈薩喻。

ᠳᠠ ᠶᠠ ᠺᠷᠢ ᠾᠸᠧ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠾᠠ ᠰᠠ ᠶᠧ

ད ཡ ཀྲི ཧྭེ བ ཛྲ ཧ ས ཡེ

ᠨᠠᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

第八十咒

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་བརྒྱད་བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠᡵᠸᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ᠉ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡩᡥᠠ ᡵᠮᠠ ᡨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᡨᡳ ᡦᡥᠠ ᠰᠠ

唵薩喇斡答塔阿噶答。拔雜喇噠喇嘛答薩嘛隄偪薩

ᠣᠮ ᠰᠠᠷᠸᠠ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠳᠾᠠ ᠷᠮᠠ ᠲᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠲᠢ ᠫᠾᠠ ᠰᠠ

ཨོཾ ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏ བ ཛྲ དྷ རྨ ཏ ས མ ཏི ཕ ས

ᠶᠠ ᠶᠠ᠉ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡩᡥᠠ ᡵᠮᠠ ᡥᡡᠮ᠉

鴉窰。嘛哈阿噠喇嘛哈嗶斯。

ᠶᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠳᠾᠠ ᠷᠮᠠ ᠾᠤᠮ

ཡ ཡཱ། མ ཧཱ དྷ རྨ ཧཱུྃ

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八十一咒

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ གྱ་ གཅིག་པ།

唵薩（喇）斡答塔噶答。（巴）喇（鄂尼）雜巴喇密答阿偪哈哩蘇都拏密嘛喀沽沙拏尼單。

ཨོཾསཪྦཏཐཱགཏཱ།པྲཛྙཱཔཱརམིཏཱཨབྷིཧཱརིསུཏུཎུམིམཧཱཀུཥཎུཎིཏཾ།

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八十二咒

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ གྱ་ གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠴᠠ ᡴᠠ ᡵᠠ ᡴᡧᠠ ᡵᠠ ᠸᠠ ᡵᡨᡳ ᠨᡳ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ

唵薩喇嚩答塔噶答。匝嘎喇嘎剎喇斡喇答尼。薩喇嚩

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠴᠠ ᠺᠠ ᠷᠠ ᠺᠱᠠ ᠷᠠ ᠸᠠ ᠷᠲᠢ ᠨᠢ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ། ཙ་ཀ་ར་ཀྵ་ར་བ་རྟི་ནི། ས་རྦ

ᠰᡠ ᡨᠠ ᡵᠠ ᡤᠠ ᠨᡩᠠ ᠨᡩᡝ ᠰᠠ ᡤᡝ ᠮᡳ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᠮᠠ ᠩᡤᠠ ᠯᡝ ᡥᡡᠩ

蘇答喇噶納噠納鷄薩鷄宻。薩喇斡嘛登勒吽翁。

ᠰᠦ ᠲᠠ ᠷᠠ ᠭᠠ ᠨᠳᠠ ᠨᠳᠧ ᠰᠠ ᠭᠧ ᠮᠢ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠮᠠ ᠩᠭᠠ ᠯᠧ ᠾᠦᠩ

སུ་ཏ་ར་ག་ནྡ་ནྡེ་ས་གེ་མི། ས་རྦ་མ་ངྒ་ལེ་ཧཱུྃ།

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第八十三咒

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

སྔགས་གྱ་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠰᠠ ᠨᡩᠠ ᡦᠠ ᡧᠠ ᡨᡠ ᠨᡩᠠ ᠰᠠ ᠨᡩᡳ ᡨᡳ ᠪᡳ

唵薩喇嚩答塔噶答。薩納噠巴沙都納答薩納呧低偪

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠰᠠ ᠨᠳᠠ ᠫᠠ ᠱᠠ ᠲᠤ ᠨᠳᠠ ᠰᠠ ᠨᠳᠢ ᠲᠢ ᠪᠢ

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ། ས་ནྡ་བ་ཥ་ཏུ་ནྡ་ས་ནྡི་ཏི་བི

ᡬᠠ ᠶᠠ ᠰᡠ ᠵᠠ ᠨᠠ ᠨᡳ ᠪᠠ ᡩᡵᡠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᠴᠠ

嘎鴉蘇闍拏窸。拔黷斡洛查。

ᢉᠠ ᠶᠠ ᠰᠤ ᠵᠠ ᠨᠠ ᠨᠢ ᠪᠠ ᠳᠷᠤ ᠸᠠ ᠯᠣ ᠴᠠ

ཀ ཡ སུ ཛ ཉཱ ནི བ ཛྲ ཝ ལོ ཙ

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八十四咒

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གྱ་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡨᠠ ᡨ᠋ᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠠ ᠪᡥᠠ ᠮᡝ ᡤ᠋ᡥᠠ ᠰᠠ ᠮᡠ ᡩᡵᠠ ᠰᡦᠠ ᡵᠠ ᠨᠠ

唵薩喇斡答塔噶答。鄂伯墨囓薩穆答喇。薩葩喇納

ᠣᠸᠠ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠲᠠ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠠ ᠪᠠ ᠮᠧ ᠭᠠ ᠰᠠ ᠮᠤ ᠳᠷᠠ ᠰᠫᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ

ༀ ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏཱ ཨ བྷ མེ གྷ ས མུ དྲ སྥ ར ཎ

ᡦᡠ ᠵᠠ ᡤᠠ ᠮᡝ ᡴᠠ ᡵᠠ ᡴᠠ ᡵᠠ

逋雜噶墨嘎喇嘎喇。

ᠫᠤ ᠵᠠ ᠭᠠ ᠮᠧ ᠺᠠ ᠷᠠ ᠺᠠ ᠷᠠ

ཕུ ཛཱ ག མེ ཀ ར ཀ ར

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第八十五咒

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་གྱ་ལྔ་པ།

唵薩喇斡答墖噶答。逋卜帛巴喇斡喇薩葩喇那。逋烏雜

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པུ་ཥྤ་པྲ་ཝ་ར་སྥ་ར་ཎ་པཱུ་ཛཱ་

噶墨洛哩洛哩。

ག་མེ་ལོ་ལི་ལོ་ལི།

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第八十六咒

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་གྱ་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠᠠ ᡤᠠ ᡨᠠᠠ ᠠ ᠯᠣ ᡴᠠ ᡯᠸᠠ ᠯᠠ ᠰᡦᠠ ᡵᠠ ᠨᠠ ᡦᡠᡠ ᡯᠠᠠ

唵薩喇斡答塔阿噶答。阿羅嘎斡雜拉薩葩喇納。逋鳥雜

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠠ ᠯᠣ ᠻᠠ ᡁᠸᠠ ᠯᠠ ᠰᠫᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠫᠦ ᡁᠠ

ཨོཾསརྦཏཐཱགཏཱཨལོཀཛྭལསྥརཎཔཱུཛཱ

ᡴᠠ ᡵᠮᠠ ᠰᡦᡠ ᡵᠠ ᠰᡦᡠ ᡵᠠ

噶墨逋喇逋喇。

ᠻᠠ ᠷᠮᠠ ᠰᠫᠤ ᠷᠠ ᠰᠫᠤ ᠷᠠ

ཀརྨསྥུརསྥུར

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第八十七咒

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གྱ་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠᠠ ᡤᠠ ᡨᠠᠠ ᡴᠠ ᡵᠮᠠ ᠰᠠ ᠮᡠ ᡩᡵᠠ ᠰᡦᠠ ᡵᠠ ᠨᠠ ᡦᡠᡠ ᡯᠠᠠ

唵薩喇斡答塔阿噶答。噶納嘚薩穆答喇薩葩喇納。逋鳥雜

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠻᠠ ᠷᠮᠠ ᠰᠠ ᠮᠤ ᠳᠷᠠ ᠰᠫᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠫᠦ ᡁᠠ

ཨོཾསརྦཏཐཱགཏཱཀརྨསམུདྲསྥརཎཔཱུཛཱ

ᡴᠠ ᠮᡝ ᡴᡠ ᡵᡠ ᡴᡠ ᡵᡠ

噶墨沽嚕沽嚕。

ᠺᠠ ᠮᠸ ᠺᠦ ᠷᠦ ᠺᠦ ᠷᠦ

ཀ་མེ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ།

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第八十八咒
ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་གྱ་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᡦᡠ ᡧᡦᡝ ᡦᡡ ᠵᠠ ᠮᡝ ᡤᡥᠠ ᠰᠠ ᠮᡠ ᡩᡵᠠ ᠰᡦᡥᠠ

唵薩（喇）斡答塔（阿）噶答。逋（卡）帛逋（烏）雜墨噶。薩穆（答喇）（薩）葩

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠫᠤ ᠱᠫᠸ ᠫᠦ ᠽᠠ ᠮᠸ ᠺᠾᠠ ᠰᠠ ᠮᠤ ᠳᠷᠠ ᠰᠫᠾᠠ

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པུཥྤེ་པཱུ་ཛཱ་མེ་གྷ་ས་མུ་དྲ་སྥ

ᡵᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᡥᡡᠩ

喇納薩嘛鴉吽（翁）。

ᠷᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠾᠦᠩ

ར་ཎ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ།

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八十九咒

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གྱ་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᡨᠶᠠ ᠪᡝ ᡦᠶᠠ ᠵᠠ ᠮᡝ ᡤᡥᠠ ᠰᠠ ᠮᡠ ᡩᡵᠠ ᠰᡦᠠ

唵薩（喇）斡答墖噶答。簕帛浦（鳥）雜墨噶。薩穆（答）喇（薩）葩

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠲᠶᠠ ᠪᠧ ᠫᠶᠠ ᠽᠠ ᠮᠧ ᠭᠾᠠ ᠰᠠ ᠮᠤ ᠳᠷᠠ ᠰᠫᠠ

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཏྱ་བེ་ཕྱ་ཇ་མེ་གྷ་ས་མུ་དྲ་སྥ

ᡵᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᡥᡡᠩ

喇那薩嘛鴉吽（翁）。

ᠷᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠬᠦᠩ

ར་ཎ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ

ᡠᠶᡠᠨᠵᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九十咒

ᠶᠡᠷᠡᠨᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དགུ་བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᡤᠠ ᠨᡩᡥᠠ ᠪᡠ ᡯᠠ ᠮᡝ ᡤᡥᠠ ᠰᠠ ᠮᡠ ᡩᡵᠠ ᠰᡦᡥᠠ

唵薩（喇）嚩答墖（阿）噶答。噶（納）縛逋（烏）雜墨噶。薩穆（答）喇（薩）巴

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠲᠠ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠨᠳᠠ ᠫᠦ ᠵᠠ ᠮᠧ ᠭᠠ ᠰᠠ ᠮᠦ ᠳᠷᠠ ᠰᠫᠠ

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ག་ནྡྷ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་དྲ་སྥ

ᡵᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᡝ ᡥᡡᠩ

喇那薩嘛鴉吽（翁）。

ᠷᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠧ ᠬᠤᠩ

ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུྃ

ᡠᠶᡠᠨᠵᡠ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九十一咒

ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་གོ་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠨᠠᡳ ᠸᡳ ᡩᠶᠠ ᠪᡠ ᡯᠠ ᠮᡝ ᡤᡥᠠ ᠰᠠ ᠮᡠ ᡩᡵᠠ

唵薩（喇）嚩答墖（阿）噶答。諾微得逋（烏）雜墨噶。薩穆（答）喇

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠲᠠ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠨᠠᠢ ᠸᠢ ᠳᠢᠶᠠ ᠫᠦ ᠵᠠ ᠮᠧ ᠭᠠ ᠰᠠ ᠮᠦ ᠳᠷᠠ

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ནཻ་ཝི་དྱ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་དྲ

（薩）葩喇那薩嘛鴉吽（翁）。

སྥ ར ཎ ས མ ཡ ཧཱུྃ

第九十二咒

སྔགས་ གོ་ གཉིས་པ།

唵薩（喇）斡答塔（哈）噶答。逋（馬）雜喇（答）納阿郎嘎喇。納逋（馬）雜墨噶。薩穆（答）喇（薩）葩喇那薩嘛鴉吽（翁）。

ཨོཾ ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏཱ བྷུ ཛ ར ཏྣ ཨ ལཾ ཀཱ ར ཎ བྷུ ཛ མེ གྷ ས མུ དྲ སྥ ར ཎ ས མ ཡ ཧཱུྃ

ᡠᠶᡠᠨᠵᡠ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡤᡳ

第九十三咒

ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གོ་གསུམ་པ།

唵薩（喇）斡答塔（阿）噶答。哈施喇施基（喇）達。哈喇隄舒

ཨོཾ ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏ ཧ ཤི ར ཤི ཀྲ ད ཧ ར ཏི ཤུ

喀阿拏雖喇逋（鳥）雜墨⿰口碣薩穆（答）喇。（薩）葩喇那薩嘛

ཁ ཨ ཎུ སྭ ར བྷུ ཛ མེ གྷ ས མུ དྲ སྥ ར ཎ ས མ

鴉吽（翁）。

ཡ ཧཱུྃ

卷四 བམ་པོ་བཞི་པ།

第一咒 སྔགས་དང་པོ།

念函 ནན་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

唵薩斡答塔噶答。阿孥𡄷喇雅嚕斡嘛薩嘛

ༀ ས ཪྦ ཏ ཐཱ ག ཏཱ། ཨ ནུ ཏྟ ར ཛྙེ རུ བ མ ས མ

㗭斡巴納拔納逋雜納拔。薩納逋雜墨噶薩

དེ བཱ པ ན བ ན པཱུ ཛ ན བྷྱཾ ས ན པཱུ ཛ མེ གྷ ས

ᠮᡠ ᡩᡵᠠ ᠰᡦᠠ ᡵᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᡥᡡᠩ

穆（答）喇（薩）鉋喇那薩嘛鴉嗒（翁）。

ᠮᠤ ᠳᠷᠠ ᠰᠫᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠬᠤᠩ

མུ་དྲ་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡ་ཧཱུཾ

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᡥᡵᡳ ᠶᠠ ᠮᡳ ᠶᠠ ᠵᠨᠠ ᠨᠠ ᠸᠠ ᠵᡵᠠ ᠮᡳ ᠪᡥᠠ

唵薩（喇）韓答薺（阿）噶答。嚌（阿）鴉容鴉雞納。邁（烏）雜墨嚩

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠾᠷᠢ ᠶᠠ ᠮᠢ ᠶᠠ ᠵᠨᠠ ᠨᠠ ᠸᠠ ᠵᠷᠠ ᠮᠢ ᠪᠾᠠ

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཧྲི་ཡ་མི་ཡ་ཛྙཱ་ནཱ་བཛྲ་ཛ་མི་བྷ

ᠰᠠ ᠮᡠ ᡩᡵᠠ ᠰᡦᠠ ᡵᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᡥᡡᠩ

薩穆（答）喇（薩）鉋喇那薩嘛鴉嗒（翁）。

ᠰᠠ ᠮᠤ ᠳᠷᠠ ᠰᠫᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠬᠤᠩ

ས་མུ་དྲ་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡ་ཧཱུཾ

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ གསུམ་པ།

唵薩喇斡答塔噶答。咨答墨鴉達納。𪈔雜墨囉

ཨོཾ ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏཱ ཙི ཏ མུ ཡ ད ནཱ བཛ ཛ མུ དྲ

薩穆答喇薩葩喇那薩嘛鴉吽。

ས མུ དྲ སྥ ར ཎ ས མ ཡ ཧཱུྃ

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཞི་པ།

唵薩喇斡答塔噶答。嘛哈拔雜囉噠巴薩嘛達納。喇

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་མ་ཧཱ་བ་ཛྲོ་དྦྷ་པ་ཛྙཱ་ན་ཀཱ་ཡ

寄答逋雜墨嗚薩穆答喇薩葩喇那薩嘛鴉吽。

ཙི་ཏ་བཛྲ་ཛ་མ་ཧཱ་ས་མུ་ད་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ།

唵薩喇斡答塔噶答。阿拏噠喇嘛哈鋪達噠。哈喇

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཨ་ནུ་ཏྟ་ར་མ་ཧཱ་པུ་ཛཱ་ཧ་ར

沽沙喇〓容答〓雜墨〓薩穆（答喇）。（薩〓）喇那薩

ཀུ ཤ ར རླ ཀྵ ཏ ཛྭ ཛ མ ཧཱ ས མུ དྲ སྲ ར ཎ ས

嘛鴉吽（翁）。

མ ཡ ཧཱུྃ

第六咒

སྔགས་ དྲུག་པ།

唵薩（喇斡）答搭（阿）噶答。阿努躂喇嘛哈（阿）（喇嘛）捺（嘛）。餔（達躂）

ཨོཾ ས ཪྦ ཏ ཐཱ ག ཏ ཨ ནུ ཏྟ ར མ ཧཱ མུ དྲཱ བྷུ ཏྟ

囉嚩囉剎隄嘓喇密答。鳴雜墨囑薩穆答喇。薩葩喇那薩

嘛鴉吽翁。

第七咒 གཟུངས། བདུན་པ།

唵薩喇斡答塔奇噶答。桑薩喇哈嘓喇答噶嘛哈奇偪

ᡵᠠ ᠶᠠ ᡵᠠ ᡧᠮᡳ ᡨᠠ ᢒᡡ ᠵᠠ ᠮᡝ ᡤᡥᠠ ᠰᠠ ᠮᡠ ᡩᡵᠠ ᠰᡦᠠ ᡵᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ

喇鴉。（巳）喇密答逋（鳥）雜墨嚩。薩穆（答）喇（薩）葩喇那薩嘛

ᠷᠠ ᠶᠠ ᠷᠠ ᠱᠮᠢ ᠲᠠ ᠫᠦ ᠵᠠ ᠮᠧ ᠭᠾᠠ ᠰᠠ ᠮᠦ ᠳᠷᠠ ᠰᠫᠾᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ

ར ཡ ར ཤྨི ཏ པཱུ ཛ མེ གྷ ས མུ དྲ སྥ ར ཎ ས མ

ᠶᠠ ᡥᡡᠩ

鴉吽。

ᠶᠠ ᠬᠤᠩ

ཡ ཧཱུྃ

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠠ ᠨᡠ ᡨᡨᠠ ᡵᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠰᡠ ᡴᡥᡳ ᠪᠠ ᡥᠠ

唵薩（喇）斡答塔（阿）噶答。阿孥噠喇嘛哈（阿）蘇希伯哈

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠠ ᠨᠦ ᠲᠲᠠ ᠷᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠰᠦ ᠺᠾᠢ ᠪᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏཱ ཨ ནུ ཏྟ ར མ ཧཱ སུ ཁི བ ཧ

喇噠納。⿱巴喇容答⿱逋嚩雜墨喝。薩穆⿱答喇⿱薩葩喇那薩

ར ཤྨི ན། པྲ ཛྙཱ ཏ དྷྭ ཛ མེ གྷཱ། ས མུ དྲ སྥ ར ཎ ས

嘛鴉吽翁。

མ ཡ ཧཱུྃ

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ དགུ་པ།

唵薩⿱喇斡答⿱塔阿噶答。阿拏噠喇喀沙薩⿱尼伊鴉斡

ༀ ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏཱ ཨ ནུ ཏྟ ར ཁ ཥ ས ཎཱི ཡ ཝ

喇那。斡薩納密鵜納。嘛哈喇雜喇密答。遭雜

ར ཎཱ། ཝ ས ན མེ གྷ ཎཱ། མ ཧཱ ར ཛ ར ཤྨི ཏཱ། ཛྭ ཛ

墨鵜薩穆喇。巴喇那薩嘛鵜吽。

མེ གྷ ས མུ དྲ། སྥ ར ཎ ས མ ཡེ ཧཱུྃ།

第十咒

སྔགས་བཅུ་པ།

唵薩斡答塔噶答。烏葉嘛哈喇噭隄。遭雜墨

ༀ ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏ། ཨུ ཥྞཱི ཥ མ ཧཱ ལ ཀྵ ཎེ། ཛྭ ཛ མེ

ᡤᡥᠠ ᠰᠠ ᠮᡠ ᡩᡵᠠ ᠰᡦᠠ ᡵᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᡥᡡᠩ

噶薩穆（答）喇。（薩）葩喇那薩嘛鴉吽（翁）。

ᢘᠠ ᠰᠠ ᠮᠤ ᢑᠷᠠ ᠰᢒᠠ ᠷᠠ ᢏᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᢈᠤᠩ

གྷ ས མུ དྲ སྥ ར ཎ ས མ ཡ ཧཱུྃ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠸᠠ ᡣᡥᠠ ᡣᡠ ᠶᠠ ᡩᠠ ᠨᠠ ᡦᡠ ᡯᠠ ᠮᡝ ᡤᡥᠠ

唵薩（喇）斡答塔噶答。斡喀谷鴉達納。逋雜墨噶

ᠣᠸᠠ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠲᠠ ᢐᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠸᠠ ᢜᠠ ᠺᠤ ᠶᠠ ᠳᠠ ᠨᠠ ᢒᠤ ᠽᠠ ᠮᠧ ᢘᠠ

ཨོཾ ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏཱ བ ཁ ཀུ ཡ ད ནཱ པཱུ ཛ མེ གྷ

ᠰᠠ ᠮᡠ ᡩᡵᠠ ᠰᡦᠠ ᡵᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᡥᡡᠩ

薩穆（答）喇（薩）葩喇那薩嘛鴉吽（翁）。

ᠰᠠ ᠮᠤ ᢑᠷᠠ ᠰᢒᠠ ᠷᠠ ᢏᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᢈᠤᠩ

ས མུ དྲ སྥ ར ཎ ས མ ཡ ཧཱུྃ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十二咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ།

唵哈喇沙尼鴉娑訶。

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十三咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

唵（哈）鴉躂喇納娑訶。

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十四咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠬᠠ ᠺᠦ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

唵哈枯納鴉娑訶。

ᠣᠮ ᡥᠠ ᡴᡠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

ཨོཾ་ཧ་ཀུ་ན་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十五咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠶᠡ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

唵鴉嘛葉娑訶。

ᠣᠮ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠶᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

ཨོཾ་ཡ་མ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十六咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ།

唵喇（𠼢）剎薩德巴答鴉娑訶。

ༀ ར ཀྵ ས ཏྭ བ ད ཡ སྭཱ ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十七咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ།

唵囉納娑訶。

ༀ ཏ ན སྭཱ ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十八呪

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠸᠠ ᠶᠠ ᡯᡝ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

唵斡鴉則娑訶。

ᠣᠮ ᠸᠠ ᠶᠠ ᠽᠸ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་ཝ་ཡ་ཛེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十九呪

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠶᠠ ᡴ᠋ᡵᠠ ᠪᡳ ᡩᠠ ᡴᡵᡳ ᡵᡳ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

唵鴉（嚗）剌畢（達）鶈雞哩娑訶。

ᠣᠮ ᠶᠠ ᠺᠷᠠ ᠪᠢ ᠳᠠ ᠺᠷᠢ ᠷᠢ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་ཡ་ཀྲ་བི་ཏ་ཀྲི་རི་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第二十咒
སྔགས་ཉི་ཤུ་པ།

容支容支畢沙查難娑訶。功功巴達難娑訶。

ཀི་ཙི་ཀི་ཙི་བི་ཥ་ཙ་ཎེ་སྭཱ་ཧཱ། ཀུཾ་ཀུཾ་བ་ད་ཎེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第二十一咒
སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ།

唵嘛嗬拔囉鎫雜。拔𡅏沽嚕拔囉拔囉沙。

ཨོཾ་མ་ཧཱ་བ་ལ་ཝ་ཛཱ། བ་ལཱུ་ཀུ་རུ་བ་ལ་བ་ལ་ཥ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ

第二十二咒。此一咒。與本經第三卷第

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ཆོས་འདིའི་བམ་པོ་གསུམ་པའི་

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

三十四咒重複。

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃

སྔགས་སོ་བཞི་པ་དང་མཐུན།

ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ

第二十三咒。此一咒。與本經第三卷第

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ཆོས་འདིའི་བམ་པོ་གསུམ་པའི་

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

三十二咒重複。

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃

སྔགས་སོ་གཉིས་པ་དང་མཐུན།

ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠣᡵᡳᠨ

第二十四咒。此一咒與本經第三卷第

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ཆོས་འདིའི་བམ་པོ་གསུམ་པའི་

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ᠉

三十一咒重複。

ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

སྔགས་སོ་གཅིག་པ་དང་མཚུངས།

ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠣᡵᡳᠨ

第二十五咒。此一咒。與本經第三卷第

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ཆོས་འདིའི་བམ་པོ་གསུམ་པའི་

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ᠉

三十三咒重複。

ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

སྔགས་སོ་གསུམ་པ་དང་མཚུངས།

ᠣᠷᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第二十六咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᠠᡵ ᡠ ᡩᠠ ᡴᠠ ᡴᡧᠠ

唵拔喇烏達嘎叉。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠤ ᠳᠠ ᠺᠠ ᠻᠠ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཨུ་ད་ཀ་ཀྵ

ᠣᠷᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第二十七咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བདུན་པ

ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ

薩嘛鴉薩鵽。

ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ

ས་མ་ཡ་ས་ཏྭ

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十八咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས། ཉེར། བརྒྱད་པ།

ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᡥᡡᠩ

薩嘛鴉吽（翁）。

ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠾᠦᠩ

ས མ ཡ ཧཱུྃ

ᠣᡵᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十九咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས། ཉེར། དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠪᡳ ᡧᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠪᡳ ᡧᠠᠩ

唵拔（雜）喇畢沙拔（雜）喇畢商。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠠ ᠪᠢ ᠱᠠ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠠ ᠪᠢ ᠱᠠᠩ

ཨོཾ བ ཛྲ བི ཤ བ ཛྲ བི ཤཾ

ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十咒

ᠭᠤᠴᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠪᠠ ᠪᠠᠮ ᠪᠠ ᡬᠠ ᡵᡧᠠ ᠨᡳ᠈ ᠪᡳ ᡧᠣ ᡩᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ

唵薩巴巴嘛巴嘎喇沙尼。畢碩噠納薩嘛鴉拔雜喇

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠫᠠ ᠫᠠᠮ ᠫᠠ ᠺᠠ ᠷᠱᠠ ᠨᠢ ᠪᠢ ᠱᠣ ᠳᠾᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ

ༀ ས པ པཾ པ ཀ རྵ ཎི བི ཤོ དྷ ན ས མ ཡ བ ཛྲ

ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ

吽翁雜斯。

ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠳ

ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠳ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十一咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་སོ་གཅིག་པ།

唵拔（雜）喇巴（阿）呢偪（薩）婆查鴉。薩（喇）斡（嚩）鴉拔（納）噠納尼。（巴）喇

ཨོཾ བ ཛྲ པཱ ཎི བི སྥོ ཊ ཡ ས རྦ བ ནྡྷ ན ནི པྲ

摩（嘎）刹鴉薩（喇）斡巴巴（嘛）。嘎得（嚩）缶薩（喇）斡薩鵽難。薩（喇）斡

མོ ཀྵ ཡ ས རྦ པཱ པཾ ག ཏ ཡ ས རྦ ས ཏྭཱ ནཱཾ ས རྦ

答塔（阿）噶答。拔（雜）喇薩嘛鴉吽（翁）（答）喇查。

ཏ ཐཱ ག ཏཱ བ ཛྲ ས མ ཡ ཧཱུཾ ཏྲ ཊ

第三十二咒

སྔགས་ སོ་ གཉིས་པ།

唵拔雜喇隄霞刹拔雜喇和斯。

ཨོཾ བ ཛྲ ཏི ཀྵ བ ཛྲ ཧོཿ

第三十三咒

སྔགས་ སོ་ གསུམ་པ།

唵隄支拔雜喇低喇姼墨⿰口發斡。蘇多⿱去缶墨⿰口發斡咨

ཨོཾ ཏི ཥྛ བ ཛྲ དྲྀ ཌྷོ མེ བྷ ཝ སུ ཏོ ཥྱོ མེ བྷ ཝ སུ

簽鴉墨。阿隄隄支薩喇斡西達遶齊臺匹喇鴉匹鑾嗡哈

པོ ཥྱོ མེ ཨ ཏི ཏི ཥྛ ས ཏྭ སི དྡྷིཾ མེ པྲ ཡ ཙྪ ཧཱུྃ ཧ

ᡥᠠ ᡥᠠ ᡥᠠ ᡥᠣᠰ

哈哈哈和斯。

ᠬᠠ ᠬᠠ ᠬᠠ ᠬᠣᠰ

ཧ་ཧ་ཧ་ཧོ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第三十四咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་སོ་བཞི།

ᠣᠮ ᡵᠠ ᡨᡳ ᡴᡵᡳ ᡤᠨᠠ ᡴᡧᠶᡝ ᡝ ᠮᠮᡝ ᠰᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠪᠠ ᠯᠠ

唵喇隄基喇谷納薩灑鴉厄嘛嘛薩鴉嘛哈阿巴阿拉。

ᠣᠮ ᠷᠠ ᠲᠢ ᠺᠷᠢ ᠭᠨᠠ ᠺᠱᠶᠡ ᠡ ᠮᠮᠧ ᠰᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠪᠠ ᠯᠠ

ཨོཾ་ར་ཏི་ཀྲི་ཛྙ་ཀྵེ་ཨེ་མེ་ས་ཡ་མ་ཧཱ་པཱ་ལ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第三十五咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་སོ་ལྔ།

唵拔雜喇薩鷄薩喇斡炯隄隄匝嘎出嘎查納。答巴

喇烏嘎查鴉。薩喇斡努沽俞拔雜喇喇查姑俞。阿

努噠喇呵拔雜喇巴阿沙。

第三十六咒

སྔགས་ སོ་ དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠠ ᡵᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠠ ᠪᡳ ᡧᡳ ᠨᠴᠠ ᡥᡡᠩ

唵拔雜喇薩鴉阿必磕稱匝吽翁。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠠ ᠪᠢ ᠱᠢ ᠨᠼᠠ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ས་ཏྭ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第三十七咒

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

སྔགས་སོ་བདུན་པ

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠠ ᡵᠠ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᠠ ᠪᡳ ᡧᡳ ᠨᠴᠠ ᡨᡵᠠᠩ

唵拔雜喇喇答納阿必溪稱匝答嚂。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠠ ᠷᠠ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠠ ᠪᠢ ᠱᠢ ᠨᠼᠠ ᠲᠷᠠᠩ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ར་ཏྣ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཏྲཱཾ

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第三十八咒

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

སྔགས་སོ་བརྒྱད་པ

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡩᠠ ᡵ ᠮᠠ ᠠ ᠪᡳ ᡧᡳᠨ ᠴᠠ ᡥᡵᡳᡳ ᠰ

唵拔雜喇噠喇嘛阿必溪鴉尼匝哈哩伊斯。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠠ ᠳᠠ ᠷ ᠮᠠ ᠠ ᠪᠢ ᠱᠢᠨ ᠴᠠ ᠬᠷᠢ ᠰ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་དྷ་རྨ་ཨ་བྷི་ཥི་ཉྩ་ཧྲཱིཿ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第三十九咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡴᠠ ᡵ ᠮᠠ ᠠ ᠪᡳ ᡧᡳᠨ ᠴᠠ ᠠᠠ ᠰ

唵拔雜喇嘎喇嘛阿必磕鴉尼匝阿阿斯。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠠ ᠺᠠ ᠷ ᠮᠠ ᠠ ᠪᠢ ᠱᠢᠨ ᠴᠠ ᠠᠠ ᠰ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཀ་རྨ་ཨ་བྷི་ཥི་ཉྩ་ཨཱཿ

ᡩᡝᡥᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第四十咒

ᠳᠥᠴᠢᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཞི་བཅུ་པ།

唵拔雜喇密拔隄微答搸阿必磕雜匝密。隄支拔雜喇薩嘛鴉薩灑。

第四十一咒

སྔགས་ཞེ་གཅིག་པ

唵拔雜喇薩灑嘛⿰口奇阿必溪雜匝密。拔雜喇納嚤阿

必磕噶答呵拔雜喇納嚓。

བྷི་ཁ་ག་ཏ་ཧ་བ་ཛ་ན་ཚཱཾ

第四十二咒

སྔགས་ཞེ་གཉིས་པ།

唵薩喇斡答墖噶答。西達提拔雜喇薩嘛鴉隄支。阿

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སི་དྡྷི་པྲ་ས་མ་ཡ་ཏི་ཥྛ་ཨ

卡薩灑鴉。噠喇鴉容。拔雜喇薩鴉呵呵呵呵吽。

ཁ་ཥྱ་དྷ་ར་ཡ་ཡཾ་པྲ་ས་ཡ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧཱུཾ

ᡩᡝᡥᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十三咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་གསུམ་པ་

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠨᠠᠮ ᠴᠠ ᠨᡩᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡵᠣ ᡧᠠ ᠨᠠ ᠰᡦᠣ

納嘛（斯）薩嘛䜌答拔（雜喇）鑾。簽盧匝䜌昝嘛哈囉卡納。（薩葩）

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠳᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠨᠠᠮ ᠴᠠ ᠨᠳᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠷᠣ ᠱᠠ ᠨᠠ ᠰᠹᠣ

ན་མཿས་མ་ནྟ་བ་ཛྲ་ཎཱཾ། ཙ་ཎྜ་མ་ཧཱ་རོ་ཥ་ཎ་སྥོ

ᡨᠠ ᠶᠠ ᡥᡡᠮ ᠮᠠᠮ

喇那吽（翁）嘛（嘛）。

ᠲᠠ ᠶᠠ ᠾᠤᠮ ᠮᠠᠮ

ཊ་ཡ་ཧཱུྃ་མཱཾ།

ᡩᡝᡥᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十四咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་བཞི་པ།

唵阿（嚩）納鴉。阿低鴉阿德（囉）鴉。尼斡（薩）偪雜（唅）噇沙薩

ཨོཾ ཨཱ ཝྣ ཡ ཨ ཏི ཡ ཨ དྲ ཡ ཎི ཝ སྤ ཛ ཤ ཥ ས

答薩嘛蓁希答斡。阿乎隄嘛哈（阿）哏。阿（薩）嵒薩尼

ཏ ས མ ཀྵ ཤི ཏ བ ཨ ཧུ ཏི མ ཧཱ ཀཾ ཨ སྨ ས ནི

呵都巴撥唵阿（嚩）納鴉。哈伯藹伯援哈納鴉阿

ཧ ཏུ པ ཊ ཨོཾ ཨ ཝྣ ཡ ཧ པ ཁ པ བ ཧ ན ཡ ཨ

低（囉）鴉阿低（囉）鴉娑訶。

ཏི ཡ ཨ ཏི ཡ སྭཱ ཧཱ

ᡩᡝᡥᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第四十五咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་ལྔ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᠣᠮ ᠠ ᡤᠨᠠ ᠶᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

納嘛薩嘛納答鋪達噠難安。唵阿葛納鴉娑訶。

ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠣᠮ ᠠ ᠭᠨᠠ ᠶᠡ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ན མ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ༀ ཨ གྣ ཡེ སྭཱ ཧཱ

ᡩᡝᡥᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第四十六咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་དྲུག་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᠨᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡧᠠ ᠨᡨᡝ ᡴᠠ ᡨᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ

納嘛薩嘛納答鋪達噠難。納嘛哈沙納得葛答、嘛哈阿

ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠱᠠ ᠨᠲᠡ ᠺᠠ ᠲᠠ ᠮᠠ ᠬᠠ

ན མ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ན མ ཧ ཤ ནྟེ ཀ ཏ མ ཧཱ

沙緹嘎喇（巴）喇沙嚩（嚩）。噠（喇）嚩尼（喇）嘎答娑噭斡蘇多

斡。噠（喇）嚩薩穆答（巴）喇喇答娑訶。

ᡩᡝᡥᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十七咒

ᠲᠥᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་བདུན་པ།

唵基（喇）鄰斡薩（喇）斡薩鷄哈達呵隄納達鴉。達拏

ᡤᠠ ᡤᠠ ᠵᡳ ᡩᠠ ᠸᠠᠮ ᠪᡠ ᡩᡝᡵ ᠮᡳ ᡥᡳ ᠪᡠ ᡵᠠ ᠨᠠ ᠨᡳ ᠮᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠰᡳ

嘎嘎支答韃。舖達齒墨奚。逋喇納齒尼嘛納鴉偪

ᠭᠠ ᠭᠠ ᠴᠢ ᠲᠠ ᠸᠠᠮ ᠪᠤ ᠲᠡᠷ ᠮᠢ ᠬᠢ ᠪᠤ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠨᠢ ᠮᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠱᠢ

ག ག ཙི ཏ བཾ བུ ཏྲི མ ཧཱི བུ ར ཎ ཉི མ ན ཡ ཤི

ᠪᠠ ᡯᠠ ᠰᠠ ᡨᡠᠸᠠᠮ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ᠈ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ᠈ ᡠᡥᡝᡵᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡩᡝᡥᡳ

拔雜喇薩瀨鳥。以上第三卷。第四卷。共一百四十

ᠪᠠ ᠽᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠᠮ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ᠄ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠥᠴᠢᠨ

བ ཛྲ ས ཏྭཾ། འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ བམ་པོ་ གསུམ་པ་ བམ་པོ་ བཞི་པ་ གཉིས་ སྡོམས་ ཤློ་ཀས་ ཚིག་ བརྒྱ་ བཞི་ བཅུ་

ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

咒。番經缺。依漢經咒語音入。

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠄ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

བོད་ དཔེ་ མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

漢滿蒙藏四體合璧大藏全咒

第三套　第十卷

TMo/1803/6787
CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
JAN 5 1939

34

ᡥᠠᠨ ᡳ ᠠᡵᠠᡥᠠ ᠮᠠᠨᠵᡠ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠮᠣᠩᡤᠣ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡴᠠᠮᠴᡳᠪᡠᡥᠠ ᡤ᠊ᠠᠨᠵᡠᡵ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠶᠣᠣᠨᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

御製滿漢蒙古西番合璧大藏全咒　第三套第十卷

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠨᠵᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠭᠤᠲᠠᠭᠠᠷ ᠳ᠋ᠣᠪᠲᠣᠩ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

༄། རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་མཉྫུ་རྒྱ་ཧོར་བོད་ཡིག་བཞི་ཤན་སྦྱར་བའི་བཀའ་འགྱུར་གྱི་སྔགས་ཚང་བར་བཀོད་པ། དུམ་བུ་གསུམ་པའི་བམ་པོ་བཅུ་པ།

大藏全咒第三套第十卷

金剛頂經嘛[illegible][illegible]菩薩五字心噠喇呪品（舊譯金剛頂經曼殊室利菩薩五字心陀羅尼品）

༄ རྡོ་རྗེ་གཙུག་གཏོར་གྱི་རྒྱུད་ལས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཇམ་དཔལ་གྱི་སྙིང་པོ་ཡི་གེ་ལྔ་པའི་སྔགས་ཀྱི་ལེའུ

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

上海涵芬樓影印乾隆內府刻本

ᡠᠵᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ
一卷
ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ
བམ་པོ་ གཅིག།

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ
第一咒
ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་ དང་པོ།

ᠨᡳᠶᠠᠨ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ
念函
ᠨᠢᠶᠠᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠣᠭᠲᠠᠷ
ཉན་ཡིག་ གི་ དུམ་བུ།

ᠠ ᡵᠠ ᠪᠠ ᠴᠠ ᠨᠠ
阿喇巴匝納。
ᠠ ᠷᠠ ᠪᠠ ᠽᠠ ᠨᠠ
ཨ་ར་པ་ཙ་ན།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ
第二咒
ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་ གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᡴᡳ ᠯᡳ ᡴᡳ ᠯᡳ ᠪᠠ ᡷᡵᠠ ᠪᠠ ᡷᡵᡳ ᠪᡥᡡ ᡵᡳ ᠪᠠ ᠨᡩᡥᠠ ᠪᠠ ᠨᡩᡥᠠ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ

唵基禮基禮摸（雜）喇。摸（雜）哩逋（烏）哩摸（納）噠摸（納）噠吽（翁）（巴）發。

ᠣᠮ ᢉᠢ ᠯᠢ ᢉᠢ ᠯᠢ ᠪᠠ ᠽᠠᠷᠠ ᠪᠠ ᠽᠠᠷᠢ ᠪᠾᠤ ᠷᠢ ᠪᠠ ᠨᠳᠾᠠ ᠪᠠ ᠨᠳᠾᠠ ᠾᠤᠩ ᢒᠠᢐ

ཨོཾ ཀི ལི ཀི ལི བ ཛྲ བ ཛྲི བྷཱུ རི བ ནྡྷ བ ནྡྷ ཧཱུྃ ཕཊ།

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ

第三咒

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་ གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠪᠠ ᡷᡵᠠ ᡦᡵᠠ ᡴᠠ ᡵᠠ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ

唵薩喇薩喇摸（雜）喇。（巴）喇嘎喇吽（翁）（巴）發。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠪᠠ ᠽᠠᠷᠠ ᢒᠠᠷᠠ ᢉᠠ ᠷᠠ ᠾᠤᠩ ᢒᠠᢐ

ཨོཾ ས ར ས ར བ ཛྲ པྲཱ ཀ ར ཧཱུྃ ཕཊ།

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ

第四咒

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ

སྔགས་ བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠪᡳ ᠰᡦᡠ ᡵᠠ ᠨᠠ ᠯᡠ ᡨᡳ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠪᠠ ᠨᠵᠠ ᡵᠠ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ

唵畢（薩）逋喇納魯（吟）噹。拔（雜）喇巴（鴉尼）雜喇吽（翁）（葩）沓。

ᠣᠮ ᠪᠢ ᠰᠫᠤ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠯᠤ ᠲᠢ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠪᠠ ᠨᠵᠠ ᠷᠠ ᠬᠤᠮ ᠫᠠᠲ

ཨོཾ བི སྤུ ར ཎ ལུ ཏི། བ ཛྲ པ ཉྫ ར ཧཱུྃ ཕཊ།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ

唵薩嘛鴉薩鷄。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ

ཨོཾ ས མ ཡ ས ཏྭ།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᠠᡵ ᠪᠠ ᠨᡩᠠ ᡩᠠ ᡵᡯᠠ

唵拔（雜）喇拔（納）韃達（喇）雜。

ᠣᠸᠮ ᠪᠠ ᠽᠠᠷ ᠪᠠ ᠨᠳᠠ ᠳᠠ ᠷᠽᠠ

ཨོཾ་བ་ཛ་བ་ནྡྷ་ད་རྫ།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᠠᡵ ᡠ ᡧᠠ ᠠ

唵拔（雜）喇烏沙阿。

ᠣᠸᠮ ᠪᠠ ᠽᠠᠷ ᠤ ᠱᠠ ᠠ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཨུ་ཥ་ཨ།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠮᡠ ᡴᡝ ᡥᡡᠩ

唵拔（雜）喇穆⿱卡支⿱拔嘛。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠮᠤ ᠺᠧ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་མུ་ཁེ་ཧཱུྃ།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡝᠨᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᡧᡠᡩ ᡨᠠ ᠪᠠ ᠨᡩᡥᡝ ᠨᠠᠩ ᡤᠠ ᡵᠠ ᡴᡧᡳ

唵薩（喇）斡答塔噶答。頌答拔（納）嗹。囊嘎囉宻。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠱᠤᠳ ᠲᠠ ᠪᠠ ᠨᠳᠾᠧ ᠨᠠᠩ ᠭᠠ ᠷᠠ ᠺᠱᠢ

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཤུད་ཏ་བ་ནྡྷེ་ནཾ་ག་ར་ཀྵི།

ᠵᡠᠸᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡝᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᠵᡳ ᡨᡵᠠ ᠪᠠ ᡵᠠ ᡨᡳ ᠪᡳ ᠨᠠᠩ ᡤᠠ ᡵᠠ ᠶᡝ

唵咨⿱竹咨巴喇隄畢。囊噶囉嵱。

ᠣᠮ ᠵᠢ ᠲᠷᠠ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠲᠢ ᠪᠢ ᠨᠠᠩ ᠭᠠ ᠷᠠ ᠶᠡ

ཨོཾ་ཙི་ཏྲ་པ་ར་ཏི་བི་ནཾ་ག་རེ་ཡེ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第十一咒
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ་

ᠣᠮ ᠪᠣ ᡩᡥᡳ ᠵᡳ ᡨᠠ ᠮᡠ ᡩᡥᠠ ᠮᠠ ᠵᡳ ᠶᡝ

唵玻堤咨答穆達。嘛鶺嵱。

ᠣᠮ ᠪᠣ ᠳ᠋ᠢ ᠵᠢ ᠲᠠ ᠮᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠮᠠ ᠵᠢ ᠶᠡ

ཨོཾ་བོ་དྷི་ཙི་ཏ་མུ་དྲ་མ་ཛ་ཡེ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第十二咒
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ་

唵隄支拔𧀹。隄支納灘。

ཨོཾ་ཏི་ཙི་བ་ཀྲ་ཏི་ཙི་ན་ཏཾ

第十三呪

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

唵（薩）葩喇拔𧀹。隄支孽。

ཨོཾ་སྥ་ར་བ་ཀྲ་ཏི་ཙི་ཏྲཾ

第十四呪

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

[illegible]

唵西韃喇拔⿱雜喇。隄支⿱難女。

[illegible]

[illegible]

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十五咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

[illegible]

唵拏卡⿷匚西⿰糸⿵冂阿灘。

[illegible]

[illegible]

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十六咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ།

納嚌（斯）薩嘛磬鋪（達）𨅔孌。阿（巴）喇隄哈達沙薩納難。

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ཨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏ་ཤཱ་ས་ན་ནཱཾ།

答（達）鵏嚃（阿）。唵喇喇蘇嘛喇阿（巴）喇隄哈達沙薩難。

ཏ་དྱ་ཐཱ། ཨོཾ་ར་ར་སུ་མ་ར་ཨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏ་ཤཱ་ས་ནཱཾ།

濇嘛喇嚕巴𨅔喇呢。吽（翁）吽（翁）䕸（查）娑訶。

ཤྲུ་མ་ར་རུ་པ་དྡྷ་ར་ཎི། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十七咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᡵ ᡨᠨ ᡴᡠ ᡧ ᠠ ᡤᡥ ᠶ ᡥᡡᠩ

唵喇⿱答納沽沙阿⿱甚翁鴉⿱吽翁。

ᠣᠮ ᠷᠠ ᠲᠨ ᠺᠦ ᠱᠠ ᠠ ᠭᠾᠠ ᠶᠠ ᠾᠤᠩ

ༀ་ར་ཏྣ་ཀུ་ཤ་ཨ་གྷ་ཡ་ཧཱུྃ

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ

第十八咒

ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᡵ ᡨᠨ ᡴᡠ ᡧ ᡥᡵᡳ ᠶ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵喇⿱答納沽沙⿱希⿱噶斯鴉嚌禮。

ᠣᠮ ᠷᠠ ᠲᠨ ᠺᠦ ᠱᠠ ᠾᠷᠢ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ༀ་ར་ཏྣ་ཀུ་ཤ་ཧྲཱིཿ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ

第十九咒

ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠠᠩ ᡴᡠ ᡧᠠ ᡯᠠ᠄

唵拔雜喇昂沽沙雜斯。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠢᠷᠠ ᠠᠩ ᠺᠦ ᠱᠠ ᠽᠠ᠄

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿ

ᠣᡵᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十咒

ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡦᠠ ᡧᠠ ᡥᡡᠮ᠄

唵拔雜喇巴阿沙吽翁。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠢᠷᠠ ᠫᠠ ᠱᠠ ᠾᠦᠩ᠄

ཨོཾ་བ་ཛྲ་པཱ་ཤ་ཧཱུྃ

ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十一咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡧᠸᡝ ᡨᠠ ᡥᡡᠩ

唵拔（雜）喇（薩）婆查攃（嘛）。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠱᠸᠧ ᠲᠠ ᠾᠦᠩ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་སྭེ་ཏ་ཧཱུཾ

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十二咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡴᠠ ᡨᠠ ᡥᠣᠰ

唵拔（雜）喇噶翟和（斯）。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠺᠠ ᠲᠠ ᠾᠣᠰ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཀ་ཊ་ཧོཿ

ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十三咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ།

唵扳⿱艹喇納嘎雜。

ཨོཾ བ ཛྲ ན ཀ ཛཿ

第二十四咒

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ།

唵呵嚕嘎薩鷄薩嘛鴉。嘛努巴拉鴉。呵嚕嘎

ཨོཾ ཧེ རུ ཀ ས ཏྭ ས མ ཡ མ ནུ པ ལ ཡ ཧེ རུ ཀ

薩鷄⿱達婁懦巴隄攴。支桌⿳宀夂山⿰口拔斡。蘇嫪卡岳⿳宀夂山

ས ཏྭ ཏྭེ ནོ པ ཏི ཥྛ དྲྀ ཌྷོ མེ བྷ ཝ སུ ཏོ ཥ ཡོ མེ

沽嚕（吽翁）。哈哈哈哈（和斯）。嘰噶[illegible]。薩（喇）斡答（阿）嗒噶答。

呵嚕嘎嘛密穆（鴉巴）匝。呵嚕嘎嘰斡。嘛哈（阿）薩嘛鴉

嘰斡。阿孥喇雺密嘰斡。蘇多喆密嘰斡。薩（喇）斡

西（達）堤密（巴）喇鴉（巴）攃。薩（喇）斡嘎（喇）嘛蘇匝密咨（答嘛）。（沙）哩央

ᠰᠠ ᡴᡝ ᠠᠰ

薩鷄阿斯。

ᠰᠠ ᢉᠧ ᠠᠰ

ས་ཀེ་ཨཱཿ

ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第二十五咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡵᠠ ᡨᡳ

唵嘛嗃喇隄。

ᠣᠸᠠ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠷᠠ ᠲᠢ

ཨོཾ་མ་ཧ་ར་ཏི

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第二十六咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᡵᡠ ᡦᠠ ᠰᠸᠠ

唵嚕巴（薩）偪。

ᠣᠮ ᠷᠦ ᠫᠠ ᠰᠸᠠ

ཨོཾ་རུ་པ་སྭཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十七咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᡧᡵᡠ ᡩᠠ ᠰᠠ ᡴᡵᠠ ᠶᠠ

唵[illegible]嚕（答）喇薩（嘎）剌鴉。

ᠣᠮ ᠱᠷᠦ ᠳᠠ ᠰᠠ ᠺᠷᠠ ᠶᠠ

ཨོཾ་ཤྲུ་ད་ས་ཁྲ་ཡ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十八咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠪᡠ ᠵᠠ ᠶᠠ

唵薩喇斡逋雜鴉。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠪᠤ ᠵᠠ ᠶᠠ

ཨོཾ ས རྦ བུ ཛ ཡ།

ᠣᠷᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十九咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠪᡠᠰᡦᡝ

唵拔雜喇篰帛。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠫᠤᠱᠫᠧ

ཨོཾ བ ཛྲ པུཥ པེ།

ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十咒

ᠭᠤᠴᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᠷᠠ ᡦᡠ ᡨᠠ

唵拔（雜）喇逋（上）帝。

ᠣᠸᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠫᠦ ᠲᠠ᠄

ཨོཾ་བ་ཛྲ་སྥུ་ཊ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡩᠠᠨᡳ

第三十一咒

ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སུམ་ཅུ་སོ་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᠷᠠ ᠠ ᡵᠣ ᡴᠠ

唵拔（雜）喇阿羅哥。

ᠣᠸᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠠ ᠷᠣ ᠺᠠ᠄

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཨ་རོ་ཀ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᡩᠠᠨᡳ

第三十二咒

ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སུམ་ཅུ་སོ་གཉིས་པ།

唵抜雜喇噶縛。

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཀ་རྨ།

第三十三咒

སྔགས་སོ་གསུམ་པ།

唵抜雜喇隄嗎剎難。以上三十三咒。番經缺。依漢經咒語音入。

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཏི་ཀྵ་ཎཾ།

འདི་ནས་མན་ཆད་སྔགས་སོ་གསུམ་ཚད་དཔེ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྲིགས་འདིར་བཅུག་པ་ཡིན།

觀自在如意輪菩薩岳噶法要（舊譯觀自在如意輪菩薩瑜伽法要）

༄། བྱང་ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ སྤྱན་ རས་ གཟིགས་ ཡིད་ བཞིན་ འཁོར་ ལོ་ རྣལ་ འབྱོར་ གྱི་ཆོ་ག།

一卷

བམ་པོ་ གཅིག།

第一咒

སྔགས་ དང་པོ།

念函

ཉན་ཡིག་ གི་ དུས་ཁུ།

ᠣᠮ ᠰᠸᠠ ᠪᠾᠠ ᠸᠠ ᡧᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡩᡥᠠ ᡵᠮᠠ ᠰᠸᠠ ᠪᠾᠠ ᠸᠠ ᡧᡠ ᡩᡩᡥᠣ ᡥᠠᠮ

唵娑⿰口發斡舒達姼薩喇斡噠喇嘛娑⿰口發斡舒達姼杭。

ᠣᠮ ᠰᠸᠠ ᠪᠾᠠ ᠸᠠ ᠱᠤᠳᠳᠾᠠ ᠰᠠᠷᠪᠠ ᠳᠾᠠᠷᠮᠠ ᠰᠸᠠ ᠪᠾᠠ ᠸᠠ ᠱᠤᠳᠳᠾᠣ ᠾᠠᠮ

ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཱཿསརྦ་དྷརྨཱཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅ཧཾ

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡳ

唵巴達嘛⿰亻⿱委巳。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠢ᠄

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཨི།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠲᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་པ།

唵拔𠺕巴𡁏薩嘛鴉薩鵽。

ཨོཾ་བ་ཛྲ་པ་ཤཱ་ས་མ་ཡ་ས་ཏྭཾ།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠲᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ།

唵薩嘛鴉和蘇喇答薩鵽。

ཨོཾ་ས་མ་ཡ་ཧོཿ་སུ་ར་ཏ་ས་ཏྭཾ།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠠᡵ ᠪᡥᠠ ᠨᡩᠠ ᡨᡵᡠᠮ᠄

唵抜雜喇嘙納噠答嚕。

ᠣᠸᠠ ᠪᠠ ᠵᠠᠷ ᠪᠾᠠ ᠨᠳᠠ ᠲᠷᠦᠮ᠄

ཨོཾ བ ཛྲ བྷ ནྡ ཏྲཾ

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第六呪

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄

སྔགས་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡦᠠ ᡦᠠᠮ ᠠ ᡬᠠ ᡵᡧᠠ ᠨᠠ ᠪᡳ ᡧᠣ ᡩᡥᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ

唵薩喇斡巴巴嘛阿嘎喇卡納。畢舒達噠納薩嘛鴉。抜

ᠣᠸᠠ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠫᠠ ᠫᠠᠮ ᠠ ᠺᠠ ᠷᠱᠠ ᠨᠠ ᠪᠢ ᠱᠣ ᠳᠾᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ

ཨོཾ ས རྦ པ པཾ ཨཱ ཀ རྵ ཎ བི ཤོ དྷ ན ས མ ཡ བ

ᠵᠠᡵ ᡥᡡᠩ ᠵᠠ᠄

雜喇吽翁雜。

ᠵᠠᠷ ᠬᠤᠩ ᠵᠠ᠄

ཛྲ ཧཱུཾ ཛཿ

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第七咒
ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་བདུན་པ།

ᡠᠮ ᠪᠠ ᡩᠮᠠ ᡦᠠ ᠨᡳ ᠪᡳ ᡵᡠ ᠴᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᡩᠨᠠ ᠨᠠ

唵拔（雜）喇巴（阿）呢畢（薩）婁查鴉。薩（嚩）斡薩鵶鴉。拔（納）嚨納

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠳᠮᠠ ᠫᠠ ᠨᠢ ᠪᠢ ᠷᠤ ᠼᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᠳᠨᠠ ᠨᠠ

ཨོཾ པ དྨ པཱ ཎི བི རུ ཙ ཡ ས རྦ ས ཏྭ ཡ པ དྣ ན

ᠨᡳ ᡵᠮᠣ ᡴᠰᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡴᠯᡝ ᡧᠠ ᠨᡳ ᡵᡩᡝ ᡴᠯᡝ ᡧᠠ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ

尼（吧）喇摩（噢）剎鴉。薩（嚩）斡鸞（斯）訥隄鸞（斯）。薩（嚩）斡薩鵶薩（嚩）斡

ᠨᠢ ᠷᠮᠣ ᠺᠰᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠺᠯᠧ ᠱᠠ ᠨᠢ ᠷᠳᠧ ᠺᠯᠧ ᠱᠠ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ

ནི ར མོ ཀྵ ཡ ས རྦ ཀླེཤ ནི རྡེ ཀླེཤ ས རྦ ས ཏྭ ས རྦ

ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠪᠠ ᡩᠮᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ

答塔（阿）噶答。拔（雜）喇薩嘛鴉吽（翁）（答）嚕。

ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠪᠠ ᠳᠮᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠲ

ཏ ཐཱ ག ཏ། པ དྨ ས མ ཡ ཧཱུྃ ཕཊ།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八呪

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡵᠠ ᠠ ᠪᡳ ᡧᠠ

唵拔囉阿畢沙。

ᠣᠤᠮ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠠ ᠪᠢ ᠱᠠ

ༀ བ ར ཨ བི ཥ།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九呪

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡵᠠ ᠮᡠ ᠵᡳ ᡮᠠᠮ

唵拔囉穆支攃。

ᠣᠤᠮ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠮᠤ ᠵᠢ ᠼᠠᠮ

ༀ བ ར མུ ཙི ཚཾ།

ᠵᠠᡳ ᠵᡠᠸᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་པ།

唵薩嘛嚕巴達嘛嚨。

ཨོཾ་ས་མ་ཧྲ་པ་ཙ་ཧྲཱིཿ

ᠵᠠᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

唵洛嚌喇薇囊嘎囉嵱。

ཨོཾ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་བི་ནཱ་ཀ་ར་ཧྲཱིཿ

第十二咒

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ།

唵玻堤洛簪烏邑達鴉密。

ཨོཾ་བོ་དྷི་ལོ་ཙ་ཨུ་ཏྤ་ད་ཡ་མི

第十三咒

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

唵隄耆嘛呢拔囉巴墶。

ཨོཾ་ཏེ་ཛོ་མ་ཎི་བ་ཛྲ་པ་དྨེ

第十四咒

སྔགས། བཅུ་ བཞི་པ།

唵（薩）吧喇嘛呢拔（雜）喇巴（達）墨。

第十五咒

སྔགས། བཅོ་ ལྔ་པ།

唵桑哈喇嘛呢拔（雜）喇巴（達）墨。

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

第十六咒

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ།

唵隄攴隄攴。喇（答）納拔（雜）喇巴（達）嘛。躂（喇）嘛鍋。杭。薩嘛

ཨོཾ ཏི ཥྛ ཏི ཥྛ ར ཏྣ བ ཛྲ པ དྨ དྷ རྨ ཧོཿ ཧཾ ས མ

鴉杭。嘛哈（阿）薩嘛鴉杭。薩（喇）斡答塔（阿）噶答畢薩（嘛）餔

ཡ ཧཾ མ ཧཱ ས མ ཡ ཧཾ ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏ བྷི ཥེ ཀ

隄。喇（答）納拔（雜）喇巴（達）嘛。躂（喇）嘛鍋。杭。

ཏི ར ཏྣ བ ཛྲ པ དྨ དྷ རྨ ཧོཿ ཧཾ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十七咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ།

唵喇答納拔雜喇噠喇嘛哈哩斯。

ཨོཾ་ར་ཏྣ་བ་ཛྲ་དྷ་རྨ་ཧྲཱིཿ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十八咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

唵巴達嘛必沽支答基喇達嚀納巴達嘛。畢沙基喇

ཨོཾ་པ་དྨ་བི་ཀུ་ཙི་ཏ་ཀི་ར་ཏྣ་ན་པ་དྨ་བི་ཥ་ཀི་ར

ᠠ ᠪᡳ ᡧᡳᠨ ᠵᠠ ᡥᠠ ᡩᠠ ᠯᡝ

阿必濕（伊）（獮）匝哈達勒。

ᠠ ᠪᠢ ᠱᠢᠨ ᠵᠠ ᠾᠠ ᠳᠠ ᠯᠧ

ཨ་བྷི་ཥི་ཉྩ་ཧ་ད་ལེ།

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ
第十九咒
ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ
སྔགས་བཅུ་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡩᠮᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠮᠠ ᠨᡳ ᠯᠠ ᡥᠠ ᠷᡝ

唵巴（達）嘛嚌（阿）勒嘛（阿迦）噶勒噠呼。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠳᠮᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠯᠠ ᠾᠠ ᠷᠧ

ཨོཾ་པ་དྨ་ཛྭ་ལ་མ་ཎི་ལ་ཧ་རེ།

ᠣᡵᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第二十咒
ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་ཉི་ཤུ་པ།

唵阿必鴉巴（達）嘛。嘎抜支嘛（達）喇嚕（斯）杭吽（翁）杭。

ཨོཾ་ཨ་བྷི་ཡ་པ་ཊ། ཀ་བ་ཙི་མ་ཏྲཾ་ཧཾ་ཧཱུཾ་ཧཾ།

第二十一咒

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ།

唵巴（達）嘛都鶇和。

ཨོཾ་པ་ཊ་དུ་ཧྭ་ཧོཿ

第二十二咒

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ།

唵巴（達）嘛希（喇）匝。納姑沙吽（翁）。

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཧྲི་ཙ་ན་ཀུ་ཤ་ཧཱུྃ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十三咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ།

唵巴（達）嘛（哈）嚕匝納。阿摩囉巴（阿）沙吽（翁）。

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཧྲུ་ཙ་ན་ཨ་མོ་གྷ་པཱ་ཤ་ཧཱུྃ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十四咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᡦᠠ ᡩ᠋ᠮᠠ ᡠ ᡧᠨᡳ ᡧᠠ ᠰᠠᠷᠪᠠ ᡨ᠋ᠠ ᡥᡡᠩ

唵巴（達）嘛嚨匝納。（薩）婆查吽（翁）。

ᠣᠮ ᠫᠠ ᠳ᠋ᠮᠠ ᠤ ᠱᠨᠢ ᠱᠠ ᠰᠠᠷᠪᠠ ᠲ᠋ᠠ ᠬᠤᠩ

ༀ་པ་དྨ་ཨུ་ཥྞཱི་ཥ་སརྦ་ཊ་ཧཱུྃ

ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第二十五咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᡠ ᡧᠨᡳ ᡧᠠ ᡦᠠ ᡩ᠋ᠮᠠ ᠪᡳ ᡧᠠ ᠶᠠ ᡥᡡᠩ

唵嚨匝納巴（達）嘛。畢沙鴉吽（翁）。

ᠣᠮ ᠤ ᠱᠨᠢ ᠱᠠ ᠫᠠ ᠳ᠋ᠮᠠ ᠪᠢ ᠱᠠ ᠶᠠ ᠬᠤᠩ

ༀ་ཨུ་ཥྞཱི་ཥ་པ་དྨ་བི་ཥ་ཡ་ཧཱུྃ

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第二十六咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᠷᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠨᡠ ᡦᠠ ᠯᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᡯᠷᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ

唵巴（達）嚩薩埵薩嘛鴉。嘛努巴拉鴉。巴（達）嚩薩埵

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠨᠤ ᠫᠠ ᠯᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ས་ཏྭ་ས་མ་ཡ་མ་ནུ་པ་ལ་ཡ་བ་ཛྲ་ས་ཏྭ

ᡨᠸᡝ ᠨᠣ ᡦᠠ ᡨᡳ ᡧᡨᠠ ᡩᡵᡳ ᡩᡥᠣ ᠮᡝ ᠪᡥᠠ ᠸᠠ ᠰᡠ ᡨᠣ ᡧᠶᠣ ᠮᡝ ᠪᡥᠠ ᠸᠠ ᠠ

（達）倭懦巴隄支。支臬墨⿰口癹斡。蘇都岳墨⿰口癹斡。阿

ᠲᠸᠧ ᠨᠣ ᠫᠠ ᠲᠢ ᠱᠲᠠ ᠳᠷᠢ ᠳᠾᠣ ᠮᠧ ᠪᠾᠠ ᠸᠠ ᠰᠤ ᠲᠣ ᠱᠶᠣ ᠮᠧ ᠪᠾᠠ ᠸᠠ ᠠ

ཏྭེ་ནོ་པ་ཏི་ཥྛ་དྲྀ་ཌྷོ་མེ་བྷ་ཝ་སུ་ཏོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་ཝ་ཨ

ᠨᡠ ᡵᠠ ᡴᡨᠣ ᠮᡝ ᠪᡥᠠ ᠸᠠ ᠰᡠ ᡦᠣ ᡧᠶᠣ ᠮᡝ ᠪᡥᠠ ᠸᠠ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᠰᡳ ᡩᡩᡥᡳ ᠮᠮᡝ

努喇哆墨⿰口癹斡。蘇波岳墨⿰口癹斡。薩（喇）斡西（達）提（嘛）嘛

ᠨᠤ ᠷᠠ ᠺᠲᠣ ᠮᠧ ᠪᠾᠠ ᠸᠠ ᠰᠤ ᠫᠣ ᠱᠶᠣ ᠮᠧ ᠪᠾᠠ ᠸᠠ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠰᠢ ᠳᠳᠾᠢ ᠮᠮᠧ

ནུ་ར་ཀྟོ་མེ་བྷ་ཝ་སུ་པོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་ཝ་ས་རྦ་སི་དྡྷི་མྨེ

ᡦᡵᠠ ᠶᠠ ᠴᠴᡥᠠ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡴᠠ ᡵᠮᠠ ᠰᡠ ᠴᠠ ᠮᡝ ᠴᡳ ᡨᡨᠠᠮ ᡧᡵᡝ ᠶᠠᡥ ᡴᡠ ᡵᡠ ᡥᡡᠮ

（巴）喇鴉（匝）擦。薩（喇）斡嘎（喇）嘛蘇匝密咨（答）咨（沙）哩央沽嚕吽（翁）。

ᠫᠷᠠ ᠶᠠ ᠼᠼᠾᠠ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠺᠠ ᠷᠮᠠ ᠰᠤ ᠼᠠ ᠮᠧ ᠼᠢ ᠲᠲᠠᠮ ᠱᠷᠧ ᠶᠠᠾ ᠺᠤ ᠷᠤ ᠾᠤᠤᠮ

པྲ་ཡ་ཙྪ་ས་རྦ་ཀ་རྨ་སུ་ཙ་མེ་ཙི་ཏྟཾ་ཤྲེ་ཡཿ་ཀུ་རུ་ཧཱུྃ

哈 哈 哈 哈 和（斯）。 嘰 噶 斡 薩 （喇）斡 答 塔（阿） 噶 答。 巴 （達）嘛 嘛

ཧ ཧ ཧ ཧ ཧོཿ བྷ ག ཝཱན ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏ བ ཛྲ མཱ

密 穆 （鴉尼）嚌。 巴 （達）嘛 嘰 斡 嘛 哈（阿） 薩 嘛 鴉 薩 鵡 阿 （哈）嗶（斯）。

མེ མུ ཉྩ བ ཛྲཱི བྷ ཝ མ ཧཱ ས མ ཡ ས ཏྭ ཨཱཿ

第二十七咒

སྔགས་ ཉེར་ བདུན་པ།

唵 （雜）鴉尼 納 巴 （達）嘛 拉 塞 吽（翁）。

ཨོཾ ཛྙཱ ན པ དྨ ལ སྱེ ཧཱུྃ

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十八咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བརྒྱད་པ།

唵（雜）囊納巴（達）囌嘛葉吽。

ཨོཾ་ཛྙཱ་ན་བ་ཙ་མ་ཡེ་ཧཱུྃ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十九咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དགུ་པ།

唵（雜）囊納巴（達）囌機（喇）隄吽。

ཨོཾ་ཛྙཱ་ན་བ་ཙ་ཀི་ཏྲི་ཧཱུྃ།

ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十咒

ᠭᠤᠴᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᠵᡳᠶᠠ ᠨᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᡴᡳ ᡨᡝ ᡥᡳᡵᡳ

唵（雜）鸋納巴（達）嚇尼（喇）隄吽（翁）。

ᠣᠮ ᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨ᠎ᠠ ᠸ᠎ᠠ ᠯᠣ ᠺᠢ ᠲᠧ ᠾᠢᠷᠢ

ཨོཾ་ཛྙཱ་ན་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཧྲཱིཿ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十一咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་སོ་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠸᠠ ᠵᠠᡵ ᠵᡳᠶᠠ ᠨᠠ ᡨᡠ ᠰᡠ ᠠ

唵巴（達）嚇（雜）鸋納篰帛阿。

ᠣᠮ ᠸ᠎ᠠ ᠵᠢᠷ ᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨ᠎ᠠ ᠲᠦ ᠰᠦ ᠠ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཏུ་ཤུ་ཨཱཿ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十二咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་གཉིས་པ།

唵巴（達）嘛（雜）鵝尼納逋卞帛吽（翁）。

ༀ་བ་ཛྲ་ཛྙཱ་ན་པུ་ཥྤེ་ཧཱུྃ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十三咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་གསུམ་པ།

唵巴（達）嘛（雜）鵝尼納訥微隄吽（翁）。

ༀ་བ་ཛྲ་ཛྙཱ་ན་ནཻ་ཝེ་དྱེ་ཧཱུྃ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第三十四咒
ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སུམ་ཅུ་ སོ་ བཞི་པ
ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡷᠨᠠ ᠨᠠ ᡴᠠ ᡥᡵᡳ ᡥᡡᠮ
唵巴（達）嘛（雜）鴉尼納噶（納）鶻吽（翁）。
ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠵᠨᠠ ᠨᠠ ᠺᠠ ᠾᠷᠢ ᠬᠤᠮ
ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཀ་ཧྲཱིཿ་ཧཱུྃ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第三十五咒
ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སུམ་ཅུ་ སོ་ ལྔ་པ
ᠨᠠ ᠮᠣ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᡨᡵᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠠ ᡵᠶᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᡴᡳ ᡨᡝ ᡧᠸᠠ
納摩喇（答）納（答）喇鴉（阿）鴉。納摩阿（喇）鴉阿斡羅基得刷
ᠨᠠ ᠮᠣ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠲᠷᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠠ ᠷᠢᠶᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᠺᠢ ᠲᠧ ᠱᠸᠠ
ན་མོ་ར་ཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མཿ་ཨཱ་རྱ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ

喇鴉。玻堤薩鷄鴉。嘛喀（阿）薩鷄鴉。嘛喀（阿）嚘（阿）嚕呢

嚘鴉。答（達）鸛嗒（阿）。唵匝（嚘）喇畢隄峪磬嘛呢。嘛喀（阿）巴

（達）薹嚕嚕隄支（卡）孋拉。阿嚘（喇）嗶鴉吽（翁）蘸（查）娑訶。

第三十六咒

སྔགས་སོ་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠴᡠ ᡩᠠ ᠮᠠ ᠨᡳ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᡥᡡᠩ

唵巴（達）嚩咨（䜌）咨嘛呢𠦝離拉吽（翁）。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠠ ᠴᠤ ᠳᠠ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཙུ་ཊ་མ་ཎི་ཛྭ་ལ་ཧཱུྃ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十七咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠸᠠ ᡵᠨᠠ ᠪᠠ ᡩᡵᡳ ᡥᡡᠩ

唵斡（喇）納巴（達）壘吽（翁）。

ᠣᠮ ᠸᠠ ᠷᠨᠠ ᠪᠠ ᠳᠷᠢ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་ཝ་རྞ་བ་དྲི་ཧཱུྃ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十八咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་བརྒྱད་པ།

唵巴達嘛薩鵽哈喤穆。以上三十八咒。番經訣。依

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ས་ཏྭ་ཧཱུྃ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་སོ་བརྒྱད་ཚོད་དཔལ་མི་ཐྱང། ཀྱན་བེའི་ཧྲེ་ལ་སྦུ

漢經咒語音入。

འགྱུར་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

佛說救面然餓鬼噠喇呢

༄ཡི་དྭགས་མོ་ཁ་ལ་མེ་འབར་བའི་གཏོར་

神咒經（舊譯佛說救面然餓鬼陀羅尼神咒經）

མའི་ཆོག།

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ᠈ ᡥᡡᠯᠠᡵᠠ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ᠈

一卷 念函

ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ᠂ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠳᠣᠪᠲᠣᠩ

བམ་པོ་གཅིག། འདོན་ཡིག་གི་དམ་བྲུ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠶᠣᠣ ᠨᡳᠩ ᠨᡳ ᡳᠰᠠᠪᡠᡥᠠ ᠣᠶᠣᠩᡤᠣ ᠠᡳᡨᡠᠪᡠᡵᡝ ᠠ ᠨᠠ ᠯᡳ ᠸᠠ ᡳ ᡝᠮᡠ ᠠᡩᠠᠯᡳ

一咒。此一咒。與岳甯集要救阿納黎蛙

ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠶᠣᠣ ᠨᠢᠩ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠪᠤᠷᠠᠯ ᠠ ᠨᠠ ᠯᠢ ᠸᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ

སྔགས། གཅིག། སྔགས་འདི་གཅིག་ཇི་ཀི་ནུ་གཅེས་བཞི་རྣལ་འབྱོར་ཞེས་བྱ་བ་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོའི་

ᠯᠠᠮᠠ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡝᠩᡤᡝᠯᡝᠨ ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᠠᠮᠪᠠ ᡩᠣᡵᠣᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ᠉

喇呪焰口儀軌經一卷。第十一咒重複。

ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠠᠮᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠯ ᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

གཙུག་ལ་ཡི་དྭགས་ཁ་འབར་མའི་མཆོད་སྦྱིན་གྱི་ཆོ་གའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ་དང་མཐུན།

ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡵᠠᡧᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

佛說甘露經噠喇呪

（舊譯佛說甘露經陀羅尼）

ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

འཕགས་པ་སྦུ་རྡུ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

一卷

ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་གཅིག།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

一呪

ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གཅིག།

ᠨᡳᠶᠠᠨ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᡳᡨᡥᡝ

念函

ᠨᠢᠶᠠᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠪᠦᠬᠦ

ཞ་ཡིག་གི་དམ་བུ།

納嚌（斯）蘇嚕巴鴉。答撘（阿）噶答（阿）鴉。阿（喇）喀得薩（嚒）鴉（嚕薩嚩）

ན མཿ སུ རུ པ ཡ ཏ ཐཱ ག ཏཱ ཡ ཨ རྷ ཏེ ས མྱཀ྄ སཾ

鋪（達）噠鴉。以上一句。漢經缺。依番經咒語添入。

བུ དྡྷཱ ཡ འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ ཚིག་ གཅིག་ རྒྱ་དཔེ་ ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ ནས་ བསྣོན་ནེ་ འདིར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

答（達）鴉撘（阿）。唵蘇嚕蘇嚕。（巴）喇蘇嚕（巴）喇蘇嚕。答喇答

ཏ དྱ ཐཱ ཨོཾ སུ རུ སུ རུ པྲ སུ རུ པྲ སུ རུ ཏ ར ཏ

喇。⿰口發喇⿰口發喇。薩（嚩）⿰口發喇薩（嚩）⿰口發喇。（薩）嚩喇（薩）嚩喇。三答（喇）

ར བྷ ར བྷ ར སཾ བྷ ར སཾ བྷ ར སྨ ར སྨ ར སམ ཏྲ

巴鴉三簽喇巴鴉。薩喇轄巴尋簽阿孃娑訶。以上六句。

པ ཡ སམ ཏ པ ཡཱ ས ཧྲ ཛྲ ཏཱ ཛྙེ སྭཱ ཧཱ འཛིས་ཡན་ཆད་ཚིག་དྲུག

漢經缺。依番經咒語添入。

རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྣོན་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

廣大寶樓閣善住秘密噠喇呢經（舊譯廣大寶樓閣善住秘密陀羅尼經）

༄། །འཕགས་པ་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ལེགས་པར་རབ་ཏུ་གནས་པ་གསང་བ་མཆོག་གི་སྙིང་པོ།

卷上

བམ་པོ་ གོང་མ།

第一咒

སྔགས་ དང་པོ།

念函

ཀློག་ཡིག་ གི་ དུམ་བུ།

唵嘛呢拔雜囉哈哩達鴉。拔雜囉嘛喇謇納鶺畢達囉拔

ཨོཾ མ ཎི བ ཛྲ ཧྲི ད ཡ བ ཛྲ མ ར ཀྵ ཎ བི ད བ

尼。哈納哈納。拔雜囉噶喇咨。答喇薩鴉答喇薩鴉。薩喇辭

ནི ཧ ན ཧ ན བ ཛྲ ག རྫི ཏྲ ས ཡ ཏྲ ས ཡ ས རྦ

⿱嘛訶喇拔拔納尼⿱吽翁⿱吽翁。薩⿱納噠喇薩⿱納噠喇。鋪⿱達噠罨

⿱答嚩薩⿱喇斡答⿱塔訶噶⿱答訶。拔噂嘎⿱並巴。阿堤蚩隄娑訶。

第二咒 སྔགས་གཉིས་པ་

唵薩⿱喇斡答⿱塔訶噶答。嘛尼沙答低⿱巴隄。⿰𠦝雜拉⿰𠦝雜拉。

噠嚩噠都噶嚕。嘛呢嘛呢嘛哈嘛呢。答嗒噶

ཌ་ཝ་ཌཱ་ཏུ་ག་རུ་མ་ཎི་མ་ཎི་མ་ཧཱ་མ་ཎི་ཏ་ཌཱ་ག

答嚨達。嘛呢娑訶。

ཏ་ལུཾ་ཏ་མ་ཎི་སྭཱ་ཧཱ

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᡳ

སྔགས་གསུམ་པ

納嚤薩嚩答嗒噶答喃。以上一句。漢經係咒。

ན་མཿ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ནཱཾ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་སྔགས་ལྟར་གྱིས་བྲིས་

ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡤᡡᠨᡳᠨ ᠪᡝ ᡤᠠᡳᡶᡳ ᡠᠪᠠᠯᡳᠶᠠᠮᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠈ ᡨᡝ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ᠈ ᡴᡝᠮᡠᠨᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ

番經係取咒意譯文。今遵漢經。仍作咒語對

ཡོད། བོད་དཔེ་ལ་སྔགས་ཀྱི་དོན་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཡོད། ད་ལྟ་རྒྱ་དཔེ་བཞིན་སྔགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་སྒྲར་བསྒྱུར་ཏེ

音譯入。唵偪餔拉噶嚕嘛呢喇白。答嗒（阿）噶答

འགྱུར་བསྒྲིག་པ་ཡིན། ཨོཾ་བི་པུ་ལ་ག་རྦྷེ་མ་ཎི་པྲ་བྷེ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏ

尼（喇）德沙訥。嘛呢嘛呢蘇喇白。畢嘛勒。薩噶喇

ཎིར་དེ་ཤ་ནེ། མ་ཎི་མ་ཎི་སུ་པྲ་བྷེ། བི་མ་ལེ། ས་ག་ར

噶（嘛）必呼。吽（翁）吽（翁）。韓（雜阿）拉韓（雜阿）拉。餔（達）嚨畢羅基答。姑鶲

གཾ་བྷཱི་རེ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ། བུ་དྡྷ་བི་ལོ་ཀི་ཏེ། གུ་ཧྱ

ᠠ ᡩᡳ ᠨᠠ ᡩᠠ᠈ ᡬᠠ ᡵᡠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

阿堤曩答。噶嚕娑訶。

ᠠ ᠳᠢ ᠨᠠ ᠲᠠ ᠺᠠ ᠷᠤ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠉

ཨ་དྷི་ན་ཏ་ཀ་རུ་སྭཱ་ཧཱ

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠲᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ

ᠣᠮ ᠮᠠ ᠨᡳ ᠪᠠ ᠯᡳ ᡥᡡᠮ᠉

唵嘛呢拔（離）喇吽（翁）。

ᠣᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠ ᠯᠢ ᠬᠤᠮ᠉

ཨོཾ་མ་ཎི་བ་ཛྲི་ཧཱུྃ

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ

ᠣᠮ ᠮᠠ ᠨᡳ ᡩᠠ ᡵᡳ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ

唵嘛呢噠哩⿰口⿱牛翁⿱龍沓。

ᠣᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠳᠠ ᠷᠢ ᠬᠤᠮ ᠫᠠᠳ

ཨོཾ་མ་ཎི་དྷཱ་རི་ཧཱུཾ་ཕཊ།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠮᠠ ᠨᡳ ᡤᡠ ᡵᡠ ᠯᡝ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵嘛呢沽⿱罒沓禮。⿰口⿱牛翁⿰口⿱牛翁⿱龍沓娑訶。

ᠣᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠭᠦ ᠷᠦ ᠯᠧ ᠬᠤᠮ ᠬᠤᠮ ᠫᠠᠳ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་མ་ཎི་ཀུ་རུ་ལེ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ།

唵嘛呢畢囉葉。噠喇（阿）噠喇（阿）吽（翁）吽（翁）娑訶。

第八咒

སྔགས། བརྒྱད་པ།

唵韡禮答嘛呢嚕咨喇。嚧尼吽（翁）吽（翁）吽（翁）。

第九咒

སྔགས། དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠮᠠ ᠨᡳ ᡵᠠ ᡧᠮᡳ ᡦᠠ ᡨᡳ ᡥᠠ ᠨᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ ᡥᡡᠮ ᡦᡥᠠᡨ ᠰᠣ ᡥᠠ

唵嘛呢喇𡄔拔隄哈納哈納吽（翁）葩（査）娑訶。

ᠣᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠷᠠ ᠱᠮᠢ ᠪᠠ ᠲᠢ ᠾᠠ ᠨᠠ ᠾᠠ ᠨᠠ ᠾᠦᠩ ᠫᠾᠠᠲ ᠰᠤᠸᠠ ᠾᠠ

ༀ་མ་ཎི་ར་ཤྨི་པ་ཏི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᡦᠠ ᡩᠮᠠ ᠮᠠ ᠨᡳ ᡨᡳ ᠴᡳ ᡨᡳ ᠴᡳ ᡥᡡᠮ ᡦᡥᠠᡨ

唵拔䶫嘛呢隄支隄支吽（翁）葩（査）。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠳᠮᠠ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠲᠢ ᠴᠢ ᠲᠢ ᠴᠢ ᠾᠦᠩ ᠫᠾᠠᠲ

ༀ་པ་དྨ་མ་ཎི་ཏི་ཙི་ཏི་ཙི་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

ᢀᠣᠮ ᠮᠠ ᠨᡳ ᠪᡳ ᡦᡠ ᠯᡝ ᡨᡳ ᡵᡳ ᡨᡳ ᡵᡳ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ

唵嘛呢畢鋪勒。低哩低哩吽（翁）葩（查）。

ᠣᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠢ ᠪᠤ ᠯᠧ ᠲᠢ ᠷᠢ ᠲᠢ ᠷᠢ ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠲ

ཨོཾ་མ་ཎི་བི་བྷུ་ལེ་ཏི་རི་ཏི་རི་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十二咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ།

ᢀᠣᠮ ᠪᡳ ᠵᠠ ᠮᠠ ᡨᡳ ᡥᠠ ᡵᠠ ᡥᠠ ᡵᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠮᠠ ᠨᡳ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ

唵畢闍嘛隄。哈喇哈喇嘛哈（阿）嘛呢吽（翁）葩（查）。

ᠣᠮ ᠪᠢ ᠵᠠ ᠮᠠ ᠲᠢ ᠬᠠ ᠷᠠ ᠬᠠ ᠷᠠ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠲ

ཨོཾ་བི་ཛ་མ་ཏི། ཧ་ར་ཧ་ར་མ་ཧཱ་མ་ཎི་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十三咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

唵蘇尼嘛拉捘隄。哈喇哈喇巴呵巴嘛密禮密禮。

ཨོཾ་སུ་ནི་མ་ལ་བ་ཏི། ཧ་ར་ཧ་ར་པྲ་བཾ་མི་ལི་མི་ལི།

第十四咒

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

唵嘛呢⿰口雄呼吽吽。

ཨོཾ་མ་ཎི་དྷ་རེ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ།

第十五咒

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᡨᡳ ᠯᡳ ᡨᡳ ᠯᡳ ᠪᡳ ᠮᠠ ᠯᠠ ᡬᠠ ᠯᡳ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ

唵低哩低哩畢嘛拉。嘎哩吽吽發。

ᠣᠮ ᠲᠢ ᠯᠢ ᠲᠢ ᠯᠢ ᠪᠢ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠺᠠ ᠯᠢ ᠬᠤᠤᠮ ᠬᠤᠤᠮ ᠫᠠᠲ

ༀ་ཏི་ལི་ཏི་ལི་བི་མ་ལ་ཀ་ལི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十六咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས། བཅུ་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠠ ᡨᠠ ᡨᡵᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠪᡠ ᡨᡝ ᠪᡠ ᠴᠠ ᠮᠠ ᠨᡳ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ

唵薩囉答嗒噶答逋帝逋雜嘛呢吽吽發。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠲᠠ ᠲᠷᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠪᠤ ᠲᠧ ᠪᠤ ᠵᠠ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠤᠮ ᠬᠤᠤᠮ ᠫᠠᠲ

ༀ་ས་ར་ཏ་ཏྲ་ག་ཏ་བྷུ་ཏེ་བྷུ་ཙ་མ་ཎི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十七咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས། བཅུ་བདུན་པ།

ᡠᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᡤᠠ ᠨᡩᠠ ᠮᠠ ᠨᡳ᠈ ᠰᡦᡥᠠ ᡵᠠ ᠨᠠ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡦᡥᠠᡨ᠉

唵薩喇斡答塔阿噶答噶納噠嘛呢。薩葩喇那吽翁吽翁葩查。

ᢀᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠲᠠ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠨᠳᠠ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠰᠫᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠲ᠄

ༀ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ག་ཎྜ་མ་ཎི་སྥ་ར་ཎ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十八咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

ᡠᠮ ᠵᠸᠠ ᠯᡳ ᡨᠠ ᠮᠠ ᠨᡳ᠈ ᠠ ᠸᠠ ᡦᡵᠠ ᡴᡠ ᠴᡳ ᡤᠠ ᡵᠠ᠈ ᠰᡦᡥᠠ ᡵᠠ ᠨᠠ ᠪᡳ

唵雜斡禮答嘛呢。阿斡巴喇沽烏支噶喇。薩葩喇那畢

ᢀᠣᠮ ᠽᠸᠠ ᠯᠢ ᠲᠠ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠠ ᠸᠠ ᠫᠷᠠ ᠺᠦ ᠼᠢ ᠭᠠ ᠷᠠ ᠰᠫᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠪᠢ

ༀ་ཛྭ་ལི་ཏ་མ་ཎི་ཨ་ཝ་པྲ་ཀུ་ཙི་ག་ར།་སྥ་ར་ཎ་བི

ᡤᠠ ᡨᠠ ᡥᡡᠩ᠉

噶得吽翁。

ᠭᠠ ᠲᠠ ᠬᠤᠩ᠄

ག་ཏ་ཧཱུྃ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第十九咒

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ།

唵⿰卓維拉隄施喀哩。答拔禮吽（翁）⿱⿰白巴查。

ཨོཾ་ཛྭ་ལ་ཏི་ཥ་ཁ་རི། ཏ་བ་ལི་ཧཱུཾ་ཕཊ།

ᠣᡵᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第二十咒

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ།

唵嘞拔喇嚩喇巴禮。薩喇薩喇吽（翁）吽（翁）。

ཨོཾ་ཛྲ་བ་ར་ཝྲ་པ་ལི། ས་ར་ས་ར་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十一咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠮᠠ ᠨᡳ ᡦᡠ ᡵᠠ ᠶᡝ᠉ ᡩᠠ ᡵᠠ ᡩᠠ ᡵᠠ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ᠉

唵嘛哈（阿）嘛呢逋喇鴉。噠喇噠喇吽（翁）吽（翁）葩（查）。

ᠣᠮ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠫᠦ ᠷᠠ ᠶᠡ᠂ ᠳᠠ ᠷᠠ ᠳᠠ ᠷᠠ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠲ᠃

ཨོཾ་མ་ཧཱ་མ་ཎི་པཱུ་ར་ཡེ་དྷ་ར་དྷ་ར་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十二咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠮᠠ ᠨᡳ ᠪᡳ ᠮᠠ ᠯᡝ᠉ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᠪᠠ ᡵᠠ ᠪᠠ ᡵᠠ ᡥᡡᠩ᠉

唵嘛哈（阿）嘛呢畢嘛勒。吽（翁）吽（翁）拔喇巴喇吽（翁）。

ᠣᠮ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠢ ᠮᠠ ᠯᠧ᠂ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠬᠤᠩ᠃

ཨོཾ་མ་ཧཱ་མ་ཎི་བི་མ་ལེ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་བ་ར་བ་ར་ཧཱུྃ།

ᠣᠷᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十三咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ།

唵韈拉鏞哴噶噶納。喇答喇尼吽吽。

ᠣᠷᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十四咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ།

唵嚕咨喇嘛呢。喇拔𠷈答鴉吽。

ᠣᠷᠢᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十五咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ

唵拔𠼪嘛呢嘎喇。京嘎哩吽吽發。

ཨོཾ་བ་ཛྲ་མ་ཎི་ཀ་ར། ཀིཾ་ཀ་རི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ

ᠣᠷᠢᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十六咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ

唵蘇𠼪拔𠿓答。伯歌嘛嘛呢嘛呢娑訶。

ཨོཾ་སུ་ར་བ་ཏི་ཏ་པ་ཀ་མ་མ་ནི་མ་ནི་སྭཱ་ཧཱ

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十七咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ ཉེར་ བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠠᠮ ᠪᠠ ᠶᡠ ᠪᠠ ᡨᠠ ᡵᠠ ᡨᠠ ᡵᠠ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ

唵薩嚩答塔噶答囕斡俞。伯答喇答喇唶唶。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠲᠠ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠠᠮ ᠪᠠ ᠶᠦ᠄ ᠪᠠ ᠲᠠ ᠷᠠ ᠲᠠ ᠷᠠ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ᠄

ༀ ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏཱ ཨཱཾ བ ཡུ བ ཏ ར ཏ ར ཧཱུྃ ཧཱུྃ

ᠮᠠ ᠨᡳ ᡴᠠ ᠨᠠ ᠨᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

嘛呢嘎納訥娑訶。

ᠮᠠ ᠨᠢ ᠺᠠ ᠨᠠ ᠨᠡ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ᠄

མ ཎི ཀ ན ནེ སྭཱ ཧཱ

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十八咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ ཉེར་ བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠰᡠ ᠪᡳ ᠪᡠ ᠯᠠ ᡵᠠ ᠪᠠ ᡥᡡ᠉ ᠵᠠ ᡵᡠ ᠵᠠ ᡵᡠ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ᠉

唵蘇畢舖拉喇拔呼。闍嚕闍嚕吽𠺕吽𠺕。

ᢀᠣᠮ ᠰᠤ ᠪᠢ ᠪᠤ ᠯᠠ ᠷᠠ ᠪᠠ ᠬᠤ᠃ ᠽᠠ ᠷᠤ ᠽᠠ ᠷᠤ ᠾᠤᠩ ᠾᠤᠩ᠃

ཨོཾ་སུ་བི་བུ་ལ་ཧ་བ་ཧ་ཛ་རུ་ཛ་རུ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第二十九咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ᠉ ᠠ ᡩᡥᡳ ᡧᡨᡥᠠ ᠨᠠ ᠯᠣ ᡨᠠ ᡴᡧᠠ ᡵᠠ ᡴᡧᠠ ᠨᠠ᠉

唵薩𤙖答𭽮噶答。阿堤支納洛答𧄍喇𠼿納。

ᢀᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠲᠠ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ᠃ ᠠ ᠳᠢ ᠱᠲᠠ ᠨᠠ ᠯᠣ ᠲᠠ ᠺᠰᠠ ᠷᠠ ᠺᠰᠠ ᠨᠠ᠃

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་དྷི་ཥྛཱ་ན་ལོ་ཏ་ཀྵ་ར་ཀྵ་ཎ།

ᠪᠠ ᡥᡡ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ᠉

拔𤀼吽𠺕吽𠺕。

ᠪᠠ ᠬᠤ ᠾᠤᠩ ᠾᠤᠩ᠃

ཝ་ཏེ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ།

ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十咒

ᠭᠤᠴᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་སུམ་བཅུ་པ།

唵蘇伯逋拉扳達尼。哈喇哈喇吽翁。

ཨོཾ་སུ་བ་པུ་ལ་བ་ད་ནི་ཧ་ར་ཧ་ར་ཧཱུྃ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十一咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་སོ་གཅིག་པ།

唵阿必薩嘛葉。扳雜喇噠喇噠喇吽翁。

ཨོཾ་ཨ་བྷི་ཥ་མ་ཡེ་བ་ཛྲ་ཌྷ་ར་ཌྷ་ར་ཧཱུྃ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十二咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ སོ་ གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠮᠠ ᠨᡳ ᡦᡝ ᡬᠠ ᠪᠠ ᡨᡳ ᡥᡡᠩ

唵嘛呢伯噶拔隄吽（翁）。

ᠣᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠡ ᠭᠠ ᠪᠠ ᠲᠢ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་མ་ཎི་པ་ཀ་བ་ཏི་ཧཱུྃ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十三咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ སོ་ གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᡧᡠ ᠪᠠ ᠮᠠ ᠨᡳ ᡥᡠ ᠯᡠ ᡥᡠ ᠯᡠ ᡥᡡᠩ

唵舒⿰口拔嘛呢。⿱乎鳥魯⿱乎鳥魯吽（翁）。

ᠣᠮ ᠱᠤ ᠪᠠ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠾᠤ ᠯᠤ ᠾᠤ ᠯᠤ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་ཤུ་བྷ་མ་ཎི་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུྃ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十四咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་སོ་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡨᠠ ᡨᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᡥᡵᡳ ᡩᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᡵᠠ ᠨᡳ ᠸᠠ ᡵᠠ ᠸᠠ ᡵᠠ

唵薩（喇）斡答塔（阿）誐答嚨達鴉。拔囉呢斡喇斡喇

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠲᠠ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠾᠷᠢ ᠳᠠ ᠶᠠ᠄ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠨᠢ ᠸᠠ ᠷᠠ ᠸᠠ ᠷᠠ

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཧྲྀ་ད་ཡ་བ་ར་ཎི་ཝ་ར་ཝ་ར

ᡥᡡᠩ ᠪᡵᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᠪᡵᡡᠩ

吽翁吽翁。

ᠬᠤᠩ ᠪᠷᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᠪᠷᠤᠩ᠄

ཧཱུྃ་བྷྲཱུྃ་ཧཱུྃ་བྷྲཱུྃ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十五咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་སོ་ལྔ་པ།

唵畢（伊）喇畢（伊）喇囄噶噶納。擠希尼（伊）拉𪂮魯𪂮魯。

ཨོཾ་བི་ར་བི་ར་ཛ་ག་ག་ན་ཀྲི་ཤི་ཧྲི་ལ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ།

吽（翁）吽（翁）吽（翁）。

第三十六咒

སྔགས་སོ་དྲུག་པ

唵嘛呢蘇𠹍尼蘇𠹍尼伯噶拔隄。喇（嚼）莉答嘛

ཨོཾ་མ་ཎི་ཤུ་བྷ་ཎི་ཤུ་བྷ་ཎི་བྷ་ག་བ་ཏི་ར་ཀྵ་ཏ་མ

[illegible]

呢吽（翁）。以上一句。漢經係咒。番經係取咒意譯

[illegible]

ཎི་ཧཱུྃ། འདིས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག རྒྱ་ཡུལ་སྔགས་ཀྱང་ཤིས་བྲིས་ཡོད། བོད་དཔེ་ལ་སྔགས་ཀྱི་དོན་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་

[illegible]

文。今遵漢經。仍作咒語對音譯入。

[illegible]

ཡོད། ད་ལྟ་རྒྱ་དཔེ་བཞིན་སྔགས་ཀྱི་ཚིག་སྒྲ་འབྲང་ནས་སྒྲ་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

[illegible]

第三十七咒

[illegible]

སྔགས་སོ་བདུན་པ།

[illegible]

唵薩（喇）斡答塔噶答沽羅隄。（薩）嚩喇那畢噶得。[illegible]

[illegible]

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀུ་ལ་ཏེ་སྭ་ར་ཎ་བི་ག་ཏེ་ཧྲཱིཿ

拉韊拉吽（翁）娑訶。

ལ་ར་ལ་ཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ

卷中

བམ་པོ་བར་མ།

念函

ཉན་ཡིག་གི་དམ་བྱ

第一咒

སྔགས་དང་པོ།

唵嘛呢畢逋拉唎隄。（卡）蚩答西（達）堤阿必溪（雞尼）匝鴉

ཨོཾ་མ་ཎི་བི་པུ་ལ་ར་ཏི། ཀྵི་ཏ་ཤ་ཊྛེ་ཨ་བྷི་ཥི་ཉྩ་ཡ

嚓。薩（囉）斡答塔（阿）噶答。阿必溪哥⿰口敝喇⿰口敝喇。薩（嚓）⿰口敝

ཚཾ། ས ཪྦ ཏ ཐཱ ག ཏཱ། ཨ བྷི ཥེ ཀ ཏེ ར ཏེ རཱ། སཾ ཏེ

喇薩（嚓）⿰口敝喇吽（翁）。

ར སཾ ཏེ ར ཧཱུྃ།

第二咒

སྔགས་གཉིས་པ།

唵薩（囉）斡答塔（阿）噶答。⿺辶噇達鴉嘛呢轆拉呢。阿畢

ཨོཾ ས ཪྦ ཏ ཐཱ ག ཏཱ། ཙིཾ ད ཡ མ ཎི ཛྭ ལ ཎི། ཨ བྷི

ᡧᠠ ᠶᠠ ᡥᡡᠮ

沙阿鴉吽。

ᠱᠠ ᠶᠠ ᠾᠤᠮ

ཥ་ཡ་ཧཱུྃ

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᡦᠠ ᠪᠠ ᡵᠠ ᡥᡵᠠ ᠮᠠ ᠨᡳ ᡥᡡᠮ

唵薩囉斡答塔阿噶答喇拔喇。嚕喇嘛呢吽。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠫᠠ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠾᠷᠠ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠾᠤᠮ

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཕ་བ་ར། ཧྲ་མ་ཎི་ཧཱུྃ

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡨᠠ ᡨᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠪᡳ ᡧᠣ ᠪᠣ ᡩᠠ ᠨᠠ᠉ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ᠉

唵薩（喇）斡答塔（阿）噶答（阿）必蘇（嘛）波噠納。拔（雜）喇吽（翁）吽（翁）。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠲᠠ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠪᠢ ᠱᠣ ᠪᠣ ᠳᠠ ᠨᠠ᠃ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ᠃

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་བི་ཤྭ་བོ་དྷ་ན། བ་ཛྲ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ᠉

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃

སྔག་པ་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡨᠠ ᡨᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠠ ᡩᡳ ᡧᡨᠠ ᠨᠠ᠉ ᠮᠠ ᠨᡳ ᠮᠠ ᠨᡳ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ

唵薩（喇）斡答塔（阿）噶答阿隄支納。嘛呢嘛呢吽（翁）吽（翁）

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠲᠠ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠠ ᠳᠢ ᠱᠲᠠ ᠨᠠ᠃ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་དྷི་ཥྛཱ་ན། མ་ཎི་མ་ཎི་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ

ᡦᠠᡨ᠉

（帕）登。

ᠫᠠᠲ᠃

ཕཊ།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第六咒 ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ སྔགས་དྲུག་པ།

唵薩（喇）斡答塔（阿）噶答喇拔喇。嘛呢嚕洛得吽（翁）吽（翁）

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ར་བ་ལ་མ་ཎི་རུ་རོ་ཏེ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ

發吒。

ཕཊ།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第七咒 ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ སྔགས་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠸᡳ ᡦᡠ ᠯᠠ ᠰᠸᠣ ᠪᡥᠠ ᠸᠠ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡦᡥᠠᡨ

唵薩（喇）斡答塔（阿）噶答偪餔拉。薩（嚩）𠯗倭吽（翁）吽（翁）葩（查）。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠲᠠ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠪᠢ ᠫᠦ ᠯᠠ ᠰᠸᠠ ᠪᠾᠠ ᠸᠠ ᠬᠦᠩ ᠬᠦᠩ ᠫᠾᠠᠲ

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བི་པུ་ལ་སྭ་བྷ་བ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱད་པ

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠨᡳ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ

唵薩（喇）斡答塔（阿）噶答薩嘛鴉。嘛呢拔（雜）喇吽（翁）吽（翁）。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠲᠠ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠬᠦᠩ ᠬᠦᠩ

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ས་མ་ཡ་མ་ཎི་བ་ཛྲ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དགུ་པ

唵薩喇斡答塔阿噶答阿雜鴉畢雜鴉。阿巴喇資答

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཛ་ཡ་བི་ཛ་ཡ་ཨ་པ་ར་ཛི་ཏ

扳雜喇吽翁吽翁。

བ་ཛྲ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第十咒
ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
གཟུངས་བཅུ་པ

唵薩喇斡答塔阿噶答噠喇嘛噠阿都。嘛哈阿嘛呢施喀

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་དྷ་རྨ་དྷཱ་ཏུ་མ་ཧཱ་མ་ཎི་ཤི་ཁ

ᡥᡡ᠈ ᡥᠠ ᡵᠠ ᡥᠠ ᡵᠠ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ᠉

呼。哈喇哈喇吽（翁）吽（翁）。

ᠾᠦ᠄ ᠾᠠ ᠷᠠ ᠾᠠ ᠷᠠ ᠾᠦᠩ ᠾᠦᠩ᠄

ཧུ། ཧ་ར་ཧ་ར་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠᡵ ᠪᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ᠈ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡥᠠ ᠶᠠ ᡧᡡ ᡵᠠ ᡧᡡ ᡵᠠ

唵薩（喇）嚩答墖（阿）噶答嘛哈（阿）。拔（雜）喇哈鴉雖喇雖喇

ᠣᠮ ᠰᠠᠷ ᠪᠠ ᠲᠠ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ᠄ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠾᠠ ᠶᠠ ᠱᠦ ᠷᠠ ᠱᠦ ᠷᠠ

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ། བ་ཛྲ་ཧ་ཡ་ཤུ་ར་ཤུ་ར

ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ᠉

吽（翁）拔（查）。

ᠾᠦᠩ ᠫᠠᠲ᠄

ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十二咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཅུ་ གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠵᠠ ᡵᡠ ᠵᠠ ᡵᡠ ᠮᠠ ᢏᡳ ᠮᠠ ᢏᡳ᠈ ᠪᡳ ᡷᠨᠠ ᡨᠠ ᠮᠠ ᢏᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

唵闍嚕闍嚕嘛呢嘛呢。畢（納）闍答（阿）嘛呢娑訶。

ᠣᠮ ᠵᠠ ᠷᠤ ᠵᠠ ᠷᠤ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠮᠠ ᠨᠢ᠂ ᠪᠢ ᠵᠨᠠ ᠲᠠ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ᠃

ཨོཾ ཛ རུ ཛ རུ མ ཎི མ ཎི བི ཛྙ ཏཱ མ ཎི སྭཱ ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十三咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཅུ་ གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠯᠠ ᡤᠠ ᡦᠠ ᠯᡳ ᡨᠠ ᠵᠠ ᠶᠠ᠈ ᠵᠠ ᠶᠠ ᡥᡡᠮ ᡥᡡᠮ᠉

唵羅嘎巴（阿）禮答雜鴉。雜鴉吽（翁）吽（翁）。

ᠣᠮ ᠯᠠ ᠭᠠ ᠫᠠ ᠯᠢ ᠲᠠ ᠵᠠ ᠶᠠ᠂ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠬᠤᠮ ᠬᠤᠮ᠃

ཨོཾ ལ ག པཱ ལི ཏ ཛ ཡ ཛ ཡ ཧཱུྃ ཧཱུྃ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第十四咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་བཅུ་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠪᡳ ᡦᡠ ᠯᠠ ᠸᠠ ᠪᠠ ᡨᡳ ᠰᠸᠠ ᠪᠠ ᠯᠠ ᡥᡡᠩ

唵畢逋拉嚩巴隄。薩嚩拔喇吽。

ᠣᠮ ᠪᠢ ᠫᠤ ᠯᠠ ᠸᠠ ᠪᠠ ᠲᠢ ᠰᠸᠠ ᠪᠠ ᠯᠠ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་བི་པུ་ལ་ཝ་བ་ཏི་སྭ་བ་ལ་ཧཱུྃ

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第十五咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་བཅོ་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᡩᡥᠸᠠ ᠵᡝ ᠨᡳ ᠰᠠ ᡥᡡᠩ

唵達嚩麦呢薩吽。

ᠣᠮ ᠳᠾᠸᠠ ᠵᠧ ᠨᠢ ᠰᠠ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་དྷྭ་ཛེ་ནི་ས་ཧཱུྃ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第十六咒
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ།

唵阿噶嘛鴉達嚕喇。穆達匝喇答阿哈阿薩提尼吽翁。

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第十七咒
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་བཅུ་བདུན་པ།

唵薩嘛嚳嘎喇畢連鳥喇尼。答嘎答嘎吽翁吽翁吧答。

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十八咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠪᡳ ᠰᠠ ᡵᠠ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ

唵薩喇薩喇必。薩喇哷翁哷翁。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠪᠢ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་ས་ར་ས་ར་བྷི་ས་ར་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十九咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ ᠪᠠ ᡨᡳ ᠪᡠ ᡵᠠ ᠪᡠ ᠪᠠ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡶᠠᡨ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵娑訶拔隄逋喇逋鳥巴阿哷翁哷翁鼙娑訶。

ᠣᠮ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ ᠪᠠ ᠲᠢ ᠫᠦ ᠷᠠ ᠫᠦ ᠫᠠ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠳ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་སྭ་ཧ་བ་ཏི་པུ་ར་པུ་པཱ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ

卷下 བམ་པོ་ འོག་མ།

第一咒 སྔགས་ དང་པོ།

念函 ཉན་ཡིག གི དུམ་བུ།

唵穆尼嘛呢。拔喇巴喇斡哩。姑鷀巴臺。嘛嚌

ཨོཾ་མུ་ནི་མ་ཎི། བ་ར་པ་ར་ཝ་རི། ཀུ་ཊ་པ་ཊི། མ་སྭ

呢巴喇畢嘛呢娑訶。

ཎི་པ་ར་བི་མ་ཎི་སྭཱ་ཧཱ།

第二咒

སྔགས་གཉིས་པ།

唵薩喇斡答塔阿噶答鴉。嘛呢刷喇呢。阿畢磕雜

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཡ་མ་ཎི་ཤྲཱི་ར་ཎི་ཨ་བྷི་ཥིཉ་ཙ

鴉吽翁。

ཡ་ཧཱུྃ

第三咒

སྔགས་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡨᠠ ᡨᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠪᡳ ᡧᠪᠠ ᠴᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ

唵薩喇斡答墖噶答。畢薩婆查納。拔雜喇吽翁吽翁。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠲᠠ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠪᠢ ᠱᠪᠠ ᠼᠠ ᠨᠠ ᠸᠠ ᠵᠢᠷᠠ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ

ༀ ས ཪྦ ཏ ཐཱ ག ཏ། བི ཥྦ ཙ ན། བ ཛྲ ཧཱུྃ ཧཱུྃ།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᡴᡵᡳᠮ ᡴᡵᠠ ᠵᠨᠠ ᡥᡡᠩ ᡴᠠ ᡵᠠ ᠴᡳ ᡴᡵᠠ ᠵᠨᠠ

唵嘎喇嘛。嘎喇嚩尼匝。吽翁嘎喇支。嘎喇嚩尼匝。

ᠣᠮ ᠺᠷᠢᠮ ᠺᠷᠠ ᠵᠨᠠ ᠬᠤᠩ ᠺᠠ ᠷᠠ ᠼᠢ ᠺᠷᠠ ᠵᠨᠠ

ༀ ཀྲྀཾ། ཀྲ ཛྙ། ཧཱུྃ ཀ ར ཙི། ཀྲ ཛྙ།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡦᡥᠠᡨ

唵吽（翁）吽（翁）癹（查）。

ᠣᠮ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠳ

ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᡩᡥᡳ ᡧᡨᡥᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠨᡳ ᠮᠠ ᠨᡳ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡯᠠ

唵薩（嚩）斡答塔（阿）噶答。隄支納。摩呢摩呢吽（翁）吽（翁）雜（斯）。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠳᠾᠢ ᠱᠲᠾᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᠽᠠ

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་དྷི་ཥྛཱ་ན་མ་ཎི་མ་ཎི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཛཿ

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡨᠠ ᡨᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠪᠠ ᡵᠠ ᡨᠠ ᠪᡳ ᡵᠠ ᡤᠠ ᡵᠠ ᠮᠠ ᠨᡳ ᡥᡡᠩ

唵薩（喇）斡答塔（阿）噶答。巴喇答畢喇嘎喇嘛呢吽（翁）。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠲᠠ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠲᠠ ᠪᠢ ᠷᠠ ᠭᠠ ᠷᠠ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏཱ བ ར ཏ བི ར ཀ ར མ ཎི ཧཱུྃ

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡨᠠ ᡨᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠪᠠ ᡵᠠ ᠸᠠ ᡵᠠ ᠮᠠ ᠨᡳ ᡥᡠ ᡵᡠ ᡯᡳ ᡵᡳ

唵薩（喇）斡答塔（阿）噶答。巴喇斡喇嘛呢。乎嚕資哩

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠲᠠ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠸᠠ ᠷᠠ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠬᠤ ᠷᠤ ᠼᠢ ᠷᠢ

ཨོཾ ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏཱ བ ར ཝ ར མ ཎི ཧུ རུ ཙི རི

ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ

吽（翁）吽（翁）葩（查）。

ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠲ

ཧཱུྃ ཧཱུྃ ཕཊ།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡨᠠ ᢞᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ᠈ ᠪᡳ ᡦᡠ ᡵᠠ ᠰᠠ ᠮᠪᡥᠠ ᠸᠠ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ᠉

唵薩喇斡答墧噶答。畢逋喇薩嘛拔倭吽翁吽翁。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ᠃ ᠪᠢ ᠫᠤ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠮᠪᠾᠠ ᠸᠠ ᠾᠤᠩ ᠾᠤᠩ᠃

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ། བི་པུ་ར་ས་མྦྷ་ཝ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ།

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡨᠠ ᢞᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ᠈ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠨᡳ ᠪᠠ ᡷᡵᠠ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ᠉

唵薩喇斡答墧噶答。薩嘛鴉嘛呢拔雜哩吽翁吽翁。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ᠃ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠾᠤᠩ ᠾᠤᠩ᠃

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ། ས་མ་ཡ་མ་ཎི་བ་ཛྲ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ།

ᠵᠠᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ་

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡨᠠ ᡨ᠋ᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ᠈ ᡯᠠ ᠶᠠ ᠪᡳ ᡯᠠ ᠶᠠ᠈ ᠠ ᠨᡳ ᡨᠠ ᠪᠠ ᡯᡵᡝ

唵薩⿱喇斡答⿱塔阿噶答。雜鴉畢雜鴉。阿尼答拔⿱雜哩

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠲᠠ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ᠄ ᠽᠠ ᠶᠠ ᠪᠢ ᠽᠠ ᠶᠠ᠄ ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠡ

ཨོཾ་ས་ཪྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཛ་ཡ་བི་ཛ་ཡཱ་ཨ་ནི་ཏ་བ་ཛྲེ

ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ

吽（翁）吽（翁）。

ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ

ཧཱུྃ་ཧཱུྃ།

ᠵᠠᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十二咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ་

唵薩（喇）斡答塔（阿）噶答。噠（喇）嘛噠都。嘛哈（阿）嘛呢。嘎喀

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ། དྷ་རྨ་དྷཱ་ཏུ། མ་ཧཱ་མ་ཎི། ག་ཁ

禮哈喇哈喇吽（翁）吽（翁）雜（斯）。

ལི་ཧ་ར་ཧ་ར་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཛཿ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十三咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

唵薩（喇）斡答塔（阿）噶答。薩嘛鴉嘛呢拔（雜）喇吽（翁）。

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ། ས་མ་ཡ་མ་ཎི་བ་ཛྲ་ཧཱུཾ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第十四咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡨᠠ ᡨ᠋ᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠪᠠ ᡷᡵᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠶᠠ ᡩᠠ ᡵᠠ ᡩᠠ

唵薩（喇）斡答塔（阿）噶答。嘛哈拔（雜）喇。阿斡鴉達喇達

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠲᠠ ᠲ᠋ᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠶᠠ ᠳᠠ ᠷᠠ ᠳᠠ

ༀ ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏཱ། མ ཧཱ བ ཛྲ། ཨ བ ཡ ད ར ད

ᡵᠠ ᡥᡡᠮ ᡥᡡᠮ ᠵᠠᡥ

喇吽（翁）吽（翁）雜（斯）。

ᠷᠠ ᠬᠤᠮ ᠬᠤᠮ ᠵᠠᠬ

ར ཧཱུྃ ཧཱུྃ ཛཿ

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第十五咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

唵篰嚕篰嚕。嘛呢嘛呢嘛⿱哈可嘛呢。畢粗（烏）答嘛

ཨོཾ བྷུ རུ བྷུ རུ མ ཎི མ ཎི མ ཧཱ མ ཎི བི ཙུ ཏ མ

呢婆訶。

ཎི སྭཱ ཧཱ

第十六咒

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ།

唵羅嘎喇隄。雜鴉雜鴉吽（翁）。

ཨོཾ ལོ ཀ ར ཏི ཛ ཡ ཛ ཡ ཧཱུྃ

第十七咒

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ།

唵畢嘛拉。訥倭（達）葉。薩（嘛）⿰口拔喇吽（翁）。

第十八咒

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

唵阿⿱穆匝喇呢。畢薩喇吽（翁）。

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十九咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ།

唵阿嚕訥嘛鴉。達斯達喇穆鴉尼查。阿薩呢希尼吽翁。

ཨོཾ་ཨ་རུཎ་མ་ཡ་ད་སྟ་ར་མུ་ཥྛི་ཀ་ཨ་ས་ནི་ཧི་ནི་ཧཱུཾ

ᠣᡵᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十咒

ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ།

唵薩嚌阿磬嘎喇。巴哩逋烏喇尼。達嘎達嘎吽翁雜。

ཨོཾ་ས་རྦ་ཀརྨ་ཀ་ར་པ་རི་པཱུ་ར་ཎི་ད་ཀ་ད་ཀ་ཧཱུཾ་ཛཿ

ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十一咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས། ཉེར། གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠪᠠ ᠯᠠ ᠯᠠ ᠪᡳ ᠰᠠ ᠯᠠ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ᠈ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ

唵薩巴喇喇畢薩喇吽（翁）吽（翁）。以上二十一咒。番

ᠣᠸᠮ ᠰᠠ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠷᠠ ᠪᠢ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠬᠦᠩ ᠬᠦᠩ᠄ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠ᠄ ᠬᠢᠲᠠᠳ

ཨོཾ་ས་བ་ར་ར་བི་ས་ར་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། འདི་རྣམས་ཡན་ཆད་སྔགས་ཉེར་གཅིག་བོད་དཔེ་

ᠠᡴᡡ ᠣᡶᡳ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

經缺。依漢經咒語音入。

ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠᠢ᠃

ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

穆拉嘛那查拉咒經（舊譯年梨曼陀羅咒經）

ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠮᠠᠨ᠋ᠳᠠᠯ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄

༄༅། །རྩ་བའི་ དཀྱིལ་ འཁོར་ ཞེས་བྱ་ བའི་ གཟུངས།

卷上　念函

ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ᠄

བམ་པོ་ གོང་མ།　ཉན་ཡིག་ གི་ དུམ་བུ།

第一咒起。至第三十五咒止。此三十五咒。與廣大寶樓閣善住秘密噠喇呢經

སྔགས་ དང་པོ་ ནས་ ཚམས་ ཏེ་ སྔགས་ སོ་ལྔ་ པའི་ བར་ གྱི་ སྔགས་ འདི་ སོ་ལྔ་ནི་ འཕགས་ པ་ནོར་ བུ་ཆེན་ པོ་ རྒྱས་ པའི་ གཞལ་ མེད་ ཁང་ ལེགས་ པར་ རབ་ཏུ་ གནས་ གསང་བ་ མཆོག་ སྙིང་

ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᡨᠠᠯᠠ ᡩᠠᠪᡨᠠᠮᠪᡳ᠉

上卷第三咒起。至第三十七咒重複。

ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠠᠴᠠ᠄ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ ᠳᠠᠪᠲᠠᠮᠤᠢ᠄

པོའི་ བམ་པོ་ གོང་ མའི་ སྔགས་ གསུམ་ པ་ ནས་ རྩམས་ཏེ་ སྔགས་ སོ་བདུན་ པའི་ བར་དུ་ མཐུན།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ

第三十六咒。此一咒。與本經上卷第三

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་ སོ་ དྲུག་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ ཆོས་ འདིའི་ བམ་པོ་ གོང་ མའི་ སྔགས་

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᠠᡩᠠᠯᡳ᠉

咒重複。

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠄

གསུམ་ པ་དང་ མཐུན།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠠᠮᠪᠠ ᡝᠯᡩᡝᠮᠪᡠᡥᡝ ᠪᠣᠣᠪᠠᡳ ᠠᠰᠠᡵᡳ ᠰᠠᡳᠨ

第三十七咒。此一咒。與廣大寶樓閣善

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠠᠭᠤᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠨ

སྔགས་ སོ་ བདུན་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་མི་ འཕགས་ པ་ནོར་ བུ་ཆེན་པོ་ རྒྱས་པའི་ གཞལ་ མེད་ ཁང་

ᠰᠠᡳᠨ ᡳ ᡨᡝᡥᡝ ᠨᠠᡵᡥᡡᠨ ᠰᠣᠮᡳᠰᡥᡡᠨ ᠸᠠᠴᡳᡵ ᠨᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡩᡠᠯᡳᠮᠪᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

住秘密嚩喇呢經中卷第一咒重複。

ᠰᠠᠶᠢᠲᠤᠷ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠸᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠃

ལེགས་པར་རབ་ཏུ་གནས་པ་གསང་བ་མཆོག་སྙིང་པོའི་བམ་པོ་བར་མའི་སྔགས་དང་པོ་དང་མཐུན།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠠᠮᠪᠠᠯᠠ ᠪᠠᡩᠠᡵᠠᡴᠠ ᠪᠣᠣᠪᠠᡳ ᠠᠰᠠᡵᡳ ᡩᡝ

第三十八咒。此一咒。與廣大寶樓閣善

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠨ

སྔགས་སོ་བརྒྱད་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་འཕགས་པ་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ལེགས

ᠰᠠᡳᠨ ᡳ ᡨᡝᡥᡝ ᠨᠠᡵᡥᡡᠨ ᠰᠣᠮᡳᠰᡥᡡᠨ ᠸᠠᠴᡳᡵ ᠨᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡶᡝᠵᡝᡵᡤᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

住秘密嚩喇呢經下卷第一咒重複。

ᠰᠠᠶᠢᠲᠤᠷ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠸᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠤ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠃

པར་རབ་ཏུ་གནས་པ་གསང་བ་མཆོག་སྙིང་པོའི་བམ་པོ་འོག་མའི་སྔགས་དང་པོ་དང་མཐུན།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᡥᡝ᠈ ᡩᡝᡥᡳ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᠪᡠᡥᡝ᠈ ᡝᡵᡝ ᡳᠯᠠᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠠᠮᠪᠠ

第三十九咒起。至第四十一咒止。此三

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠄ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ᠄ ᠡᠨᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠶᠡᠬᠡ

སྔགས་སོ་དགུ་པ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་ཞེ་གཅིག་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་གསུམ་ནི་འཕགས་པ་ནོར་བུ་ཆེན

咒。與廣大寶樓閣善住秘密陀羅尼經

བོ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ལེགས་པར་རབ་ཏུ་གནས་པ་གསང་བ་མཆོག་སྙིང་པོའི་བམ་པོ་བར་མའི་

中卷。第二咒起。至第四咒重複。

སྔགས་གཉིས་པ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་བཞི་པའི་བར་དུ་མཐུན།

第四十二咒。此一咒。與廣大寶樓閣善

སྔགས་ཞེ་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི། འཕགས་པ་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་

住秘密陀羅尼經中卷第六咒重複。

ཁང་ལེགས་པར་རབ་ཏུ་གནས་པ་གསང་བ་མཆོག་སྙིང་པོའི་བམ་པོ་བར་མའི་སྔགས་དྲུག་པ་དང་མཐུན།

ᡩᡝᡥᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠠᠮᠪᠠᡵᠠᠮᡝ ᠪᠠᡩᠠᡵᠠᡴᠠ ᠪᠣᠣᠪᠠᡳ ᠠᠰᠠᡵᡳ ᠰᠠᡳᠨ

第四十三咒。此一咒。與廣大寶樓閣善

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ

སྔགས་ཞེ་གསུམ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་འཕགས་པ་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་

ᡳ ᡨᡝᡥᡝ ᠨᠠᡵᡥᡡᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡩᡠᡳᠯᡳᠮᠪᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

住秘密䧢喇呢經中卷第五咒重複。

ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠪᠠ᠃

ཁང་ལེགས་པར་རབ་ཏུ་གནས་པ་གསང་བ་མཆོག་སྙིང་པོའི་བམ་པོ་བར་མའི་སྔགས་ལྔ་པ་དང་མཚུངས།

ᡩᡝᡥᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᠪᡳ᠈ ᡩᡝᡥᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᠮᠪᡳ ᡝᡵᡝ ᡩᡠᡳᠨ

第四十四咒起。至第四十七咒止。此四

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠡᠴᠡ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ᠄ ᠡᠨᠡ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ

སྔགས་བཞི་བཅུ་བཞི་པ་ནས་ཙམ་ཀེ་སྔགས་ཞེ་བདུན་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་བཞི་ནི་འཕགས་པ་ནོར་

ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠠᠮᠪᠠᡵᠠᠮᡝ ᠪᠠᡩᠠᡵᠠᡴᠠ ᠪᠣᠣᠪᠠᡳ ᠠᠰᠠᡵᡳ ᠰᠠᡳᠨ ᡳ ᡨᡝᡥᡝ ᠨᠠᡵᡥᡡᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ

咒。與廣大寶樓閣善住秘密䧢喇呢經

ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ

བུ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ལེགས་པར་རབ་ཏུ་གནས་པ་གསང་བ་མཆོག་སྙིང་པོའི་བམ་པོ་

中卷第七咒起。至第十咒重複。

བར་མའི་སྔགས་བདུན་པ་ནས་རྒྱམས་ནི་སྔགས་བཅུ་པའི་བར་དུ་མཐུན།

第四十八咒起。至第五十四咒止。此七

སྔགས་བཞི་བཅུ་ཞེ་བརྒྱད་པ་ནས་རྒྱམས་ནི་སྔགས་ང་བཞི་པའི་བར་གྱི་སྔགས་ཡང་བདུན་པ་ནི་འཕགས་པ་ནོར་

咒。與廣大寶樓閣善住秘密噠喇呢經

བུ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ལེགས་པར་རབ་ཏུ་གནས་པ་གསང་བ་མཆོག་སྙིང་པོའི་བམ་པོ་

中卷第十二咒起。至第十八咒重複。

བར་མའི་སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ་ནས་རྒྱམས་ནི་སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་བར་དུ་མཐུན།

卷下　念函

བམ་པོ་འོག་མ། ཉན་ཡིག་གི་དམ་བུ།

第一咒。此一咒。與廣大寶樓閣善住秘

སྔགས་དང་པོ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་འཕགས་པ་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ལེགས་པར་རབ་

密陀喇呢經中卷第十九咒重複。

དུ་གནས་པ་གསང་བ་མཆོག་སྙིང་པོའི་བམ་པོ་བར་མའི་སྔགས་བཅུ་དགུ་པའི་བར་དུ་མཐུན།

第二咒。此一咒。與廣大寶樓閣善住秘

སྔགས་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་འཕགས་པ་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ལེགས་པར་

密鞬喇呢經中卷第一咒重複。

རབ་ཏུ་གཏམས་པ་གསང་བསྒོམ་སྙིང་པོའི་བསམ་པོ་བརམའི་ཉགས་ངང་པོ་དང་མཐུན།

大鞬喇呢末法中一字心咒經（舊譯大陀羅尼末法中一字心咒經）

ཀཀྲུརས་ཆེན་པོའི་མཇུག་ཀི་ཆོས་ཆེན་ལས་ཡི་གེ་གཅིག་ཀི་སྙིང་པོ།

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

一卷

ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་གཅིག

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

一咒

ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གཅིག

[illegible]

念函

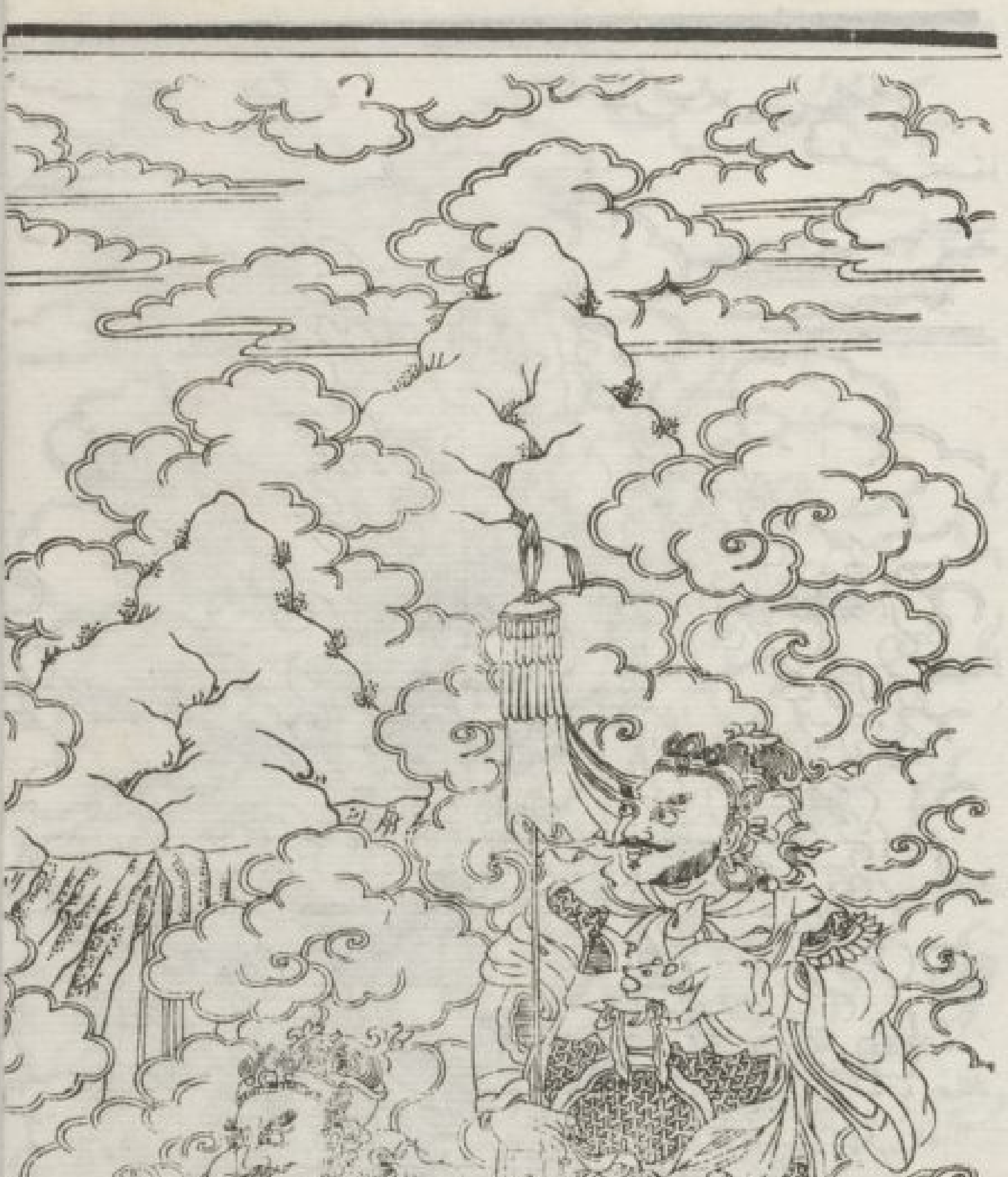
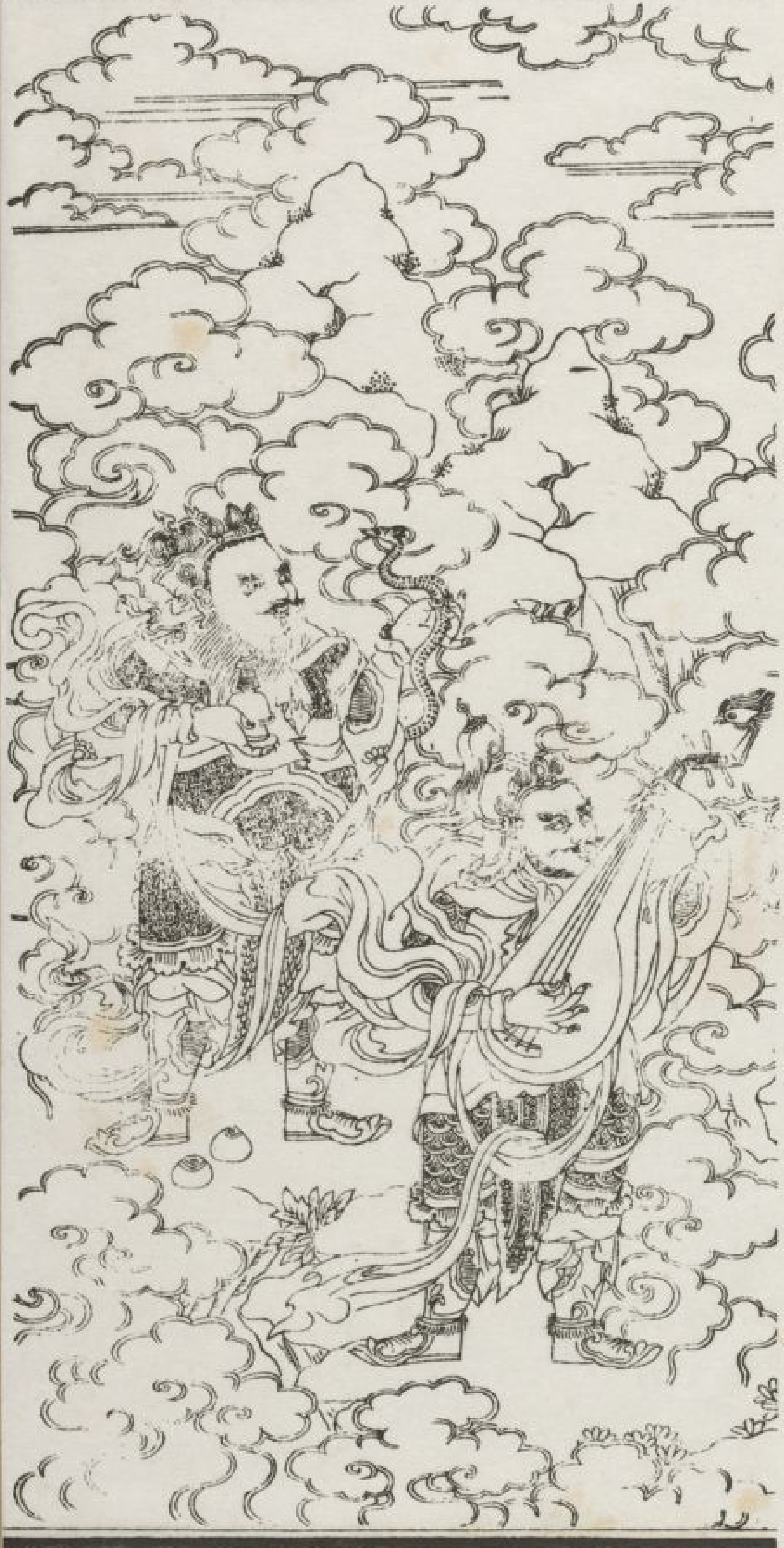
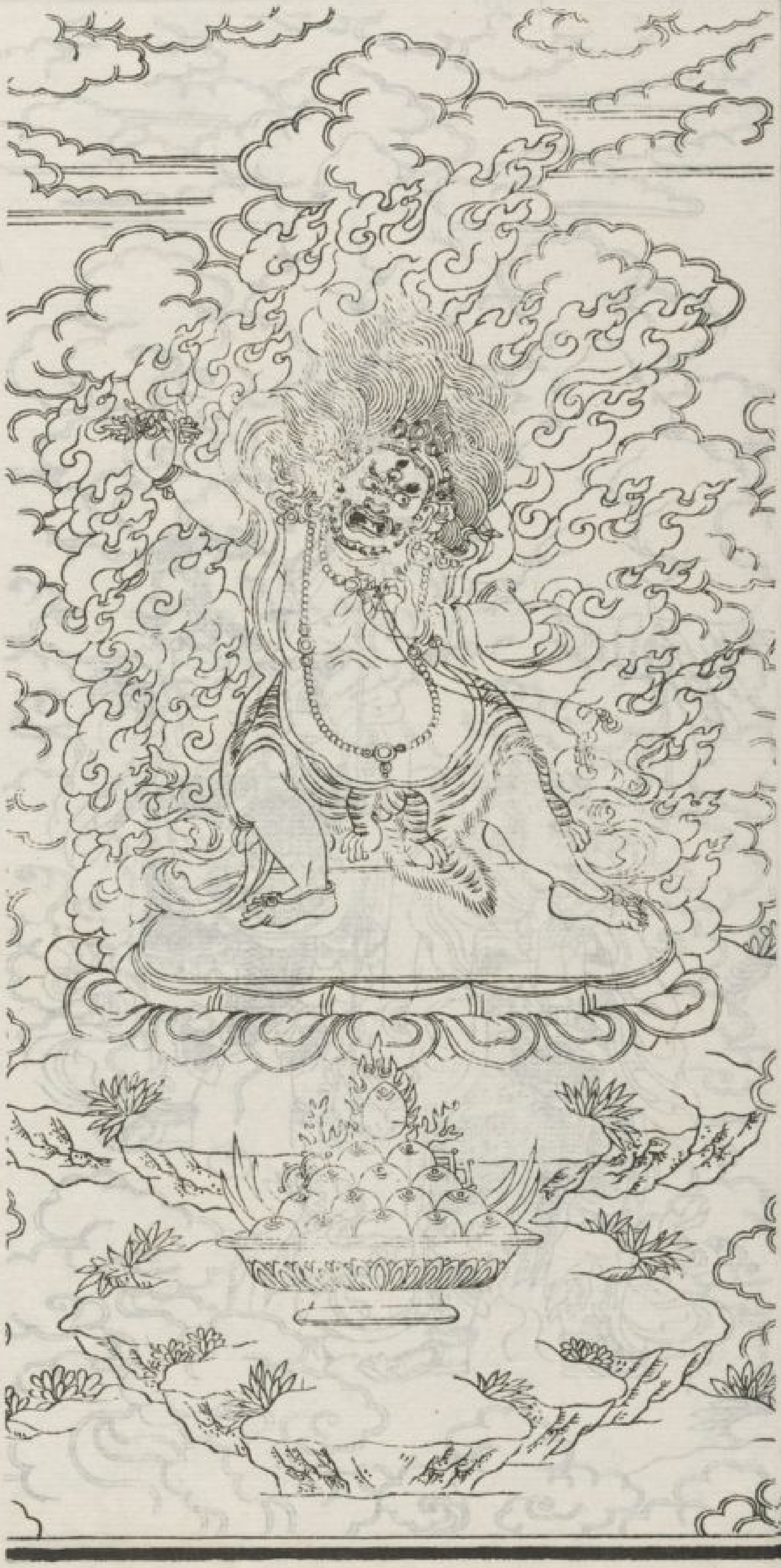
[illegible]

ཉན་ཡིག་གི་དམ་བྱ།

ᠣᠮ ᠪᡵᡠᠮ

唵勃嚕唵。

ᠣᠮ ᠪᠷᠦᠮ

ཨོཾ་བྷྲཱུཾ།